

श्री

गणेश रहस्यमां-धर्मसंकेत

लेखक-

धर्मवीर नजीमिदास पुत्रपोतमदास संधवी.

किंमत पोस्टेज सहित ०-४-०

શ્રી સનાતન હિંદુ ધર્મપાઠમાળા પ્રથમ મણિકા.

આજ સુધી ગુજરાતી ભાષામાં આપણા સનાતન ધર્મ સંબંધી પ્રારંભથી વિધિપૂર્વક જ્ઞાન આપનાર સાહિત્યનો અભાવ હતો. તે પરમાત્માની કૃપાથી હવે તે સાહિત્ય ક્રમશઃ પ્રગટ કરી સનાતન ધર્મની સેવા કરવાનો અમેાએ સનાતન ધર્મના અડગ અનુયાયી સાક્ષરો તમ શીઘ્ર કવીશ્વર ધર્મવીર નગીનદાસ પુરષોત્તમદાસ સંઘવી સાથે નિશ્ચય કરેલો છે અને તે નિશ્ચયના ફળ રૂપે શ્રી સનાતન હિંદુ ધર્મ પાઠમાળા પ્રથમ મણિકા બહાર પડી ચૂકી છે. એ પાઠમાળામાં સનાતન ધર્મના સ્વરૂપનો યથાર્થ બોધ થાય એવા પાઠો ગુરુ શિષ્યના મંવાદ રૂપે યોજવામાં આવ્યા છે. સર્વ સાધારણ જનસમૂહ આ પાઠમાળાનો લાભ લઈ શકે તેમ છે. મુલ્ય પોસ્ટેજ સાથે ૦-૨-૬ છે. મળવાનું સરનામું:—

રતિલાલ મનસુખરામ પટેલ-સંપાદક “શ્રી મહાજ્યોતિ:” અમદાવાદ અને નારણજી પુરષોત્તમ સાંગાણી-તંત્રી “દશા સોરઠીઆ” માસિક. આપના ખીલ્ડીંગ—બીડીઅમર-મુંબઈ.

શ્રી નૃસિંહ નાદ પરમ્પરા.

શ્રી સનાતન હિંદુ ધર્મનાં સ્વરૂપ અને લક્ષણની ભારીક કાંતક સમજણ આપનાર અને મંદેહતે દૂર કરનાર આ એક સર્વોત્તમ શ્રેણિ છે, તેની પ્રથમ ગર્જનાનું પુસ્તક નાનું અને સોંધુ તૈયાર છે, તેની ખૂબી વાંચ્યે સમજાય તેમ છે. જેનું મૂલ્ય ફક્ત ૦-૧-૬ પોસ્ટેજ સાથે છે. તે મળવાનું સરનામું:—

રા. રા. રતિલાલ મનસુખરામ પટેલ-સંપાદક “શ્રી મહાજ્યોતિ:” માસિક-અમદાવાદ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક

૭૭૪૦

વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ડા. [ ] ૨૨૨૨૨૨૨૨ : યમ. ૧૭૩૯

વિષય ૫૨૪

૧૧

.. રહસ્યમાં—ધર્મ સંકેત.

લેખક—

ધર્મવીર નગીનદાસ પુરષોત્તમદાસ સંઘવી.

પ્રકાશક—

રતિલાલ મનસુખરામ પટેલ.

સંપાદક “ શ્રી મહાન્યાતિ: ”

સાંકડીશેરી લાલાવસાની પોળ-અમદાવાદ.

સર્વ હક્ક કર્તાને સ્વાધીન. પુસ્તક કાયદેસર રજીસ્ટર કરાવી
રાખેલ છે.)

નંદાવાદ—“ સાહિત્ય પ્રકાશ ” પ્રેસમાં નંદલાલ યુનીલાલ બોડી-

શાલાએ એકથી ચાર હરમા છાપ્યા અને બાકીનું બધું કામ

સાંકડીશેરી રોડ ઉપર આવેલા “ જ્ઞાનમન્દિર ”

પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં શ. રા. ચંકરરાય અમૃતરાયે

છાપી પુર કર્યું.

સંવત ૧૯૭૪

સને ૧૯૧૮

પ્રથમ આવૃત્તિ

પ્રત ૧૫૦૦

પોસ્ટેજ સાથે કિંમત ૦-૪-૦

પ્રજ્ઞાત વિદ્યાપાઠ
શ્રી મહાદેવવાદ
શ્રી ગણેશ
શ્રી ગણેશ
શ્રી ગણેશ

પ્રસ્તાવના.

આ પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં જે કંઈ સ?

પુસ્તકના કર્તા શ્રીયુત નગીનદાસ પુરુષોત્તમદાસ સંબંધી આ પુસ્તક...
રહસ્ય ભૂમિકામાં સૂચવેલું છે; એટલે આ પ્રસ્તાવનામાં આ પુસ્તકની
પ્રતિષ્ઠા વિષય સંબંધી કંઈ લખવું હું યોગ્ય ધારતો નથી. વાચકને
અવિલંબે પુસ્તકમાં જ અવગાહન કરવા મારી વિનંતિ છે.

આ પુસ્તકમાં જે ખૂબી છે તે એ છે કે તેનો ખ્યાલ પ્રસ્તા-
વના કે ઉપોદ્ધાતથી આપી શકાય તેમ નથી. આ પુસ્તકનો વિષય
પ્રથમ “શ્રી વિદ્યાર્થિજીવન” નામના માસિકમાં છપાઈ ગયેલો છે.
ત્યારબાદ ખીજાં યોપાનિયાંએ પણ એની પુનઃ આવૃત્તિ કરી છે; તથા
ધણા સાહિત્યપ્રિય સજ્જનો આ વિષયને નાનકડા પુસ્તકના આકા-
રમાં નિરાજો છપાયેલો જોવાને આતુર હતા. તેથી મેં આ વિષયને
આ પુસ્તકના રૂપે જનસમાજની આમળ રજુ કર્યો.

પોતાની હયાતી અને આખાદી ઇચ્છનાર દરેક પ્રજાએ આ
પુસ્તકના સિદ્ધાન્તો નિરંતર મનન કરવા જેવા છે. મનનથીજ આ
પુસ્તક મનુષ્યની આંતરદષ્ટિને ઉદ્ધાકવાને સર્વ પ્રકારે સમર્થ છે. આટ-
લુંજ કહીને આ લઘુ પુસ્તકના દેવી ગૌરવની પ્રસ્તાવના સમાપ્ત કરું.

તા. ૧૧-૭-૧૯૧૮
શ્રી મહાજ્યોતિઃ કાર્યાલય
અમદાવાદ.

વિજ્ઞાપક વિનયનમ્ર
રતિલાલ મનમુખરામ પટેલ.
પ્રકાશક.

धर्मवीर नजीनदास पुरोहितमदास संधवी.

॥ श्री मन्महागणाधि पતये नमः ॥

॥ श्री गणेश रहस्य. ॥

૨૬૨૨૨૨૨૨ ભૂમિકા.

ધર્મના રહસ્યના જ્ઞાન સાથેની કૃણવણી એ પ્રત્યેક મનુષ્યને અત્યંત હિતકર છે, અને તેવા જ્ઞાન વિના અજ્ઞાન, આલસ્ય અને કુસંપને ઉત્પન્ન કરનાર અધર્મરૂપ અનર્થની પ્રાપ્તિ કરાવનાર છે. તેથી આર્યાવર્તનો મોટો ભાગ જે હિંદુ ધર્મ અથવા સનાતન આર્ય ધર્મનો અનુયાયી ગણાય છે, તેને ઉપયોગી થઈ પડે અને સ્વધર્મનું રહસ્ય સમજાવે તેવા લેખો પ્રસિદ્ધ કરવા અમે ચાલતા સમયને અનુસરીને ચોખ્ખા સમજાવે છીએ.

મધ્ય કાળમાં એટલે મુસલમાનોનો આ દેશમાં પ્રવેશ થયો તે પછીના કાલમાં અસ્વસ્થતાને લીધે જે અજ્ઞાન પેશી ગયેલું હતું તેને લીધે ધર્મ રહસ્યનો વિચાર મંદ પડી જઈને કૃણ બહારનો ધર્માચાર બિચારી રૂઢિએ પોતાના નિર્બળ હાથે પકડી રાખ્યો હતો તે બાલ ધર્માચારની નીચે આર્યમહર્ષિઓના રહસ્ય ભરેલ હેતુઓ ગુપ્ત રીતે રહેલા છે તેનો લાભ પોતાની બુદ્ધિવડે લેવાનો શ્રમ કરવાનું જેમને સૂજતું નથી એવા ઉચ્છેદકા અથવા નવા પવનમાં તણાતા મનુષ્યો તે બિચારી રૂઢિએ કરેલી (અલખત તેની પોતાની શક્તિ પ્રમાણે કરેલી) ધર્મ રક્ષાને માટે તેનો ખટિત રીતે આભાર માનવાને બદલે તેની સારવાર કરી તેને નિરોગ અને સખળ કરવાને બદલે તેના પ્રાણ લેવાને તેને ગળે છરી ફેરવવાને તૈયાર થયા છે.

નવી કૃણવણીના તાવડામાંથી જે પહેલો માણ નિકળ્યો, તેમાં અને તેને અનુસરનાર મનુષ્યોમાં એવું ઉચ્છેદક વલણ વધારે જાય

જોવામાં આવે છે. દરેક સંસ્કાર અથવા પાત્રનો પહેલો ધાણ
 કેટલેક અંશે બગડેલો હોય છે અને તે પ્રમાણે કેલવણીની નવી
 પદ્ધતિના સંબંધે પણ હલુજ, અને તેમ હોય તેમાં કાંઈ નવાઈ જેવું
 નથીજ. અજ્ઞાન, આજ્ઞા અને કુસંપ કે જેની હિતપત્તિના બીજા
 કારણો હતાં, તે બધાંનો દોષ નવી કેલવણીના પહેલા ધાણમાં પાકેલાં
 મનુષ્યોએ હિંદુધર્મ, સંસ્કારકર્મો, આચારવિચાર, મૂર્તિપૂજા, પુરાણ
 અને બીજાં શાસ્ત્રો વગેરેને માથે ઓઢાડ્યો; અને પાવડા, કાદાળા
 લેઈને દેશનો અને દેશના ઉદયનો રસ્તો સીધો અને સપાટ કરવાનું
 તેમના મનથી માનેલા સુધારાનું કામ લેઈને બેઠા ! ! ! તેમણે મતિ
 ભ્રમણને લીધે પોતાના હાથમાં પકડેલાં કાશ, કાદાળા, પાવડા અને
 તિકમ-જે પૂર્વના આર્ય પૂર્વજોએ દોટેલું ધન સૂચવનાર નિશાનીઓ
 હતી તેના ઉપર-આવેશ પૂર્વક ઉગામ્યા અને થોડા ઘણા પ્રહાર
 લગાવ્યા પણ ખરા. એટલામાં તો નવી કેલવણીનો બીજો ધાણ પાક્યો,
 તે બીજા ધાણના મનુષ્યોમાં સીજેલા ભાત જેવા સ્થિર અને દીર્ઘ દષ્ટિના
 વિચાર કેલવણીની ક્રિયા સરાડે ચઢ્યાથી સ્વાભાવિક રીતે આવ્યા હતા.
 ઉત્તરમાં શ્રીગૌરાંગના શિષ્યો, બંગાલામાં શ્રીરામકૃષ્ણદેવના શિષ્યો, શ્રી
 સનાતનભારતધર્મમહામંડળ, ગુજરાતમાં શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્ય જમહારજ-
 નો અનુયાયી શ્રીશ્રેયઃસાધકઅધિકારીવર્ગ, દક્ષિણમાં શ્રીસનાતનધર્મના
 પુરો, અને સાક્ષાતપશ્ચિમમાંથી આવીને ખડી ચએલી ધી થિઓ-
 સોફિકલ સોસાયટી વગેરે એ બી. સી. ડી. ઉપર ઉઠેદેકા જેટલો
 દાવો ધસવનારોએજ સનાતન આર્યધર્મના આચારવિચારના રક્ષણ
 માટે હમર કસી પેલા કાદાળા પાવડાવાળા દેશ હિતેચ્છુપણના આ-
 વેશમાં ઘેલા થઈ ગયેલા પોતાને સુધારક કહેવરાવનારા અધશ્રદ્ધા
 કરતાં પણ વધારે આવેજવાળો અધઅશ્રદ્ધાનો ઉછાળો હજી તદ્દન
 જ્ઞાન મયો નથી તોપણ તેના ઉપર પ્રતિબંધ તો મૂક્યો છે.

મહાવર્તન આરંભાઈ ચૂક્યું હોય તોપણ હજી અંધઅશ્રદ્ધાના બરાડા અને કોપ વિકલતા પ્રતિબંધના સામે ભરીજ છે. આમ દોષથી આ સમયમાં આવાં રહસ્યો ઉછરતી તેમજ સંકારણ સમજવાની ઈચ્છા સખનારી પ્રગળે માટે ખાસ ઉપયોગનાં છે.

બીજાં રહસ્યો આપતાં પહેલાં શ્રી ગણેશાયનમઃ થી આરંભ કરવો એ માંગલિક છે. તેથી કરીને શ્રી ગણેશ-રહસ્ય પ્રથમ આપીએ છીએ. અમુક શાસ્ત્ર અમારે પ્રમાણ, અને અમુક અપ્રમાણ એ પ્રમાણે અયોગ્ય હલામણુ કરનાર મહારથેને અમારે અત્રે સૂચવવું જોઈએ કે શ્રુતિને અનુસરીને સ્મૃતિ, અને તે બંનેને અનુસરીને પુરાણો લખાયેલાં છે, શ્રુતિમાં કેવળ મંત્રના રૂપમાં સમગ્ર સિદ્ધાન્તો છે, તેને વ્યાવહારિક તેમજ પારમાર્થિક આચારચિત્રના નિયમરૂપે વધારે સ્પષ્ટતાથી સ્મૃતિ સમુદાયમાં કહેલા છે; અને તેને વિવિધ રહસ્ય ગર્ભમાં સ્થાપીને ઉલ્લસરણ અથવા દૃષ્ટાન્ત રૂપે પુરાણોમાં બતાવેલા છે. આ પ્રકારની પરાપૂર્વથી ચાલતી આવેલી શાસ્ત્રોની બ્યવસ્થા રૂપ ગાયનું જો દુઃખ ખાતું હોય તો તેનું પાલન પોષણ કરીને તથા તેના શબ્દ, અર્થ, અન્વય અને આશય એ ચાર આંચગથી શ્રદ્ધારૂપ વટલોષમાં દોહીને અમૃત પાન કરો; પણ જો ખંડનવૃત્તિ રૂપ કરીનેજ ઉપયોગ કરવાની ઈચ્છા કરશો તો તો તમને સર્વ વિષયોમાં બને છે, તેમ તેનું માંસ અને રૂધિરજ મળવાનું છે. માટે હે આયર્ષઃ દેવવૃત્તિથી શાસ્ત્રમાં તમારી મર્મજતા વાપરો અને તેટલી શક્તિ ન હોય તો તે મર્મજ દેવપુરોનાં વાક્યો ઉપર શ્રદ્ધારૂપ માનવવૃત્તિ વાપરો; પણ શાસ્ત્રનાં રૂધિર હાડ માંસ બક્ષણરૂપ રાક્ષસ વૃત્તિનો કદી પણ આશ્રય કરશો નહિ. શ્રુતિ ગાય છે, સ્મૃતિ તેની મોટી (ધાવણ મૂકેલી) લીંછડી છે, અને પુરાણ તેનું

ધાવણું વાછડું છે. સ્મૃતિ તેમજ પુરાણમાં શ્રુતિનું જીવન તત્વ અથવા શ્રુતિ પોતેજ રહેલી છે. જેઓને મર્મગ દેવ જેવી દષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે તેઓને તો ગાય, મોટી વાછડી અને નાનું ધાવણું વાછડું એ ત્રણેની અંદર જે જે અશોમાં સરખાપણું રહેલું છે તે જણાયા વિના રહે તેમ નથી.

પુરાણની અંદર દર્શાવેલા વિષયોનાં જે જે રહસ્યો તમે કાઢો છો તેવાં રહસ્યો તેના લેખક મહર્ષિં શ્રી વેદવ્યાસજીના આશય-માંજ નહોતા, અને તેતો તમે તમારી કપોલ કલ્પનાથી બનાવી બનાવીને કહો છો, બાકી શ્રુતિને અને બીજાં શાસ્ત્રોને તો ગાય અને જિંટની પેઠે એક બીજા સાથે કશે પણ સંબંધ નથી આવો આલેખ અથવા શંકા કરનારા આ સમયમાં ધણા મળે છે, તેમને અમે સમાધાન આપીએ છીએ કે:-પશ્ચિમના કવિયો અને આર્યાવર્તના વિદ્વાનોમાં હાલના સમયમાં પણ એક જગરો તદ્દાવત સાવધ અન્ન લોકન કરનારને જણાશે. તે તદ્દાવત ધ્યાન પૂર્વક યાદ રાખજો. એ તદ્દાવત એ છે કે બીજા દેશના કવિયો અથવા વિદ્વાનો જે કાંઈ જુલે છે અથવા સમજે છે તેને એકજ ભાવમાં અથવા અર્થમાં વર્ણવે છે, પણ તેને બીજા ભાવ અથવા અર્થની સાથે જોડી દેતા નથી. અને-કાર્ય કાવ્ય અથવા અનેક ભાવ કાવ્ય એતો એકલા આપણા પૂર્વ ભારતવર્ષના વિદ્વાનોનીજ સ્વભાવ પ્રકૃતિમાં રહેલું છે. આપણા વિદ્વાનો અને કવિયોની આવી પ્રકૃતિ તેને કેટલાક ગુંચવાઈ પડે એવી ભુલિ-યાળા મહાશયો એક ખોડ રૂપે બતાવે છે. હવે એ તે ખોડ છે, કે ખુબી છે તે વિષય સાહિત્ય ચર્ચાના હોવાથી હાલ એક કારણે રહેવા દેવો નોંધયે; પણ અમારે એટલું તો અત્રે કહેવુંજ નોંધયે કે અમારા વિદ્વાનોને અને કવિયોને જે પ્રકૃતિ, સ્વભાવ કે ટેવ પડી તે ખરી;

અને તે દેવ અથવા પ્રકૃતિને અનુસરીનેજ અમારા મહર્ષિવર્ગ
શ્રી વેદવ્યાસજીએ પુરાણોની વ્યવસ્થા કરેલી છે. વિશાળ બુદ્ધિ
શ્રી વેદવ્યાસનારાયણ વેદાન્ત સૂત્રના અને વેદ વ્યવસ્થાના કર્તા
હોઈ તેઓ અધ્યાત્મરહસ્યવેદ તથા કર્મ અને ઉપાસનાના તત્ત્વને
બાથુનાર હતા, સ્મૃતિના કર્તા હોઈ વ્યવહારની સર્વ બાબતો એટલે
આવહાર ધર્મના સંપૂર્ણ જ્ઞાતા હતા, અને પુરાણ કવિ હોઈ કાવ્યના
રસ અને ભાવના પણ રસિક શિરોમણી હતા. એમાં કાંઈ પણ શંકા લેવાય
તેમ નથી. તદુપરાંત તેઓ યોગ તત્ત્વવેદ મહાયોગીશ્વર પણ હતા. જોમની
બુદ્ધિમાં આટલા બધા વિષયો આરૂઢ હતા તે પોતાના તે તે વિષયના
આશયોને યોજીને પુરાણોની વ્યવસ્થા કરે એમાં શો સંદેહ ? તેથી
શ્રી વ્યાસનારાયણે પોતાના પુરાણ અને ઇતિહાસના અંશોમાં અનેક
રહસ્યોનો એકી ભાવ કરીને ગુંચણી કરી છે, તે વિકળ સ્વભાવના
ઉપલક્ષ્યા વિચારકોથી ઉઠેલીને નિરાળા સમજ શકાય નહિજ, એમાં
શી શંકા ? એવા ઉચ્ચભાવલિયા અને પોતાની અસ્પૃશ્યતાના અભિ-
યાનમાં આગળ પડવાને તરફડીયાં મારનાર મનુષ્યો તો એ શાસ્ત્ર-
સૂત્રની આંટીને ધર સૂતરની આંટી પેઠે ગુંચવીને તાણુંતાણ્યા કરી
કાંત્યાં પીળ્યાનો કપાસજ કરી નાંખે.

વળા શ્રીવેદવ્યાસ ભગવાને જે જે લખ્યું છે તેમાં કાંઈ પણ
પ્રકારનું રહસ્ય રાખેલું નથી, તેમ છતાં આવાં રહસ્ય ખેંચી કાઢ-
વામાં તમે તમારા પોતાના મનની કસપનાનો ઉપયોગ કરો છો;
એવો વાંધો આપંશાઓને મમે તે રીતે પણ ફળેત કરવાનો ધરાએ
ધરાવનાર મનુષ્યો લે છે અને કહે છે કે જો તમારું રહસ્ય અરૂં
હોય તો બિનાઓ ખોટી થઈ જશે અને જો બિનાઓ ખરી કહેશે

તે તમે જે રહસ્ય કાઢવા માગો છો તે રહસ્ય તેના લેખક વ્યાસાદિક
 ઋષિઓના પણ આશયમાં નહોતું તેવું તમે કલ્પના કરીને પણ
 પરાણે કાઢો છો. આ પ્રમાણે વાંધો સેનારને આર્યલેખકો કે જેઓ
 અગ્રાપિપર્યંત એક કરતાં વધારે વધારે અર્થનાં કાવ્યો કરવાના વલણ
 માળા હોય છે, તેઓના સ્વભાવ વિષે અજ્ઞાન હોવું જ નોંધવું. એક
 કરતાં વધારે લાવને સાથે સાથે નિભાવી રાખવામાં આવે તેવાં
 કાવ્યાદિક જેટલાં આપણા આર્યલેખકોના હોય છે તેવાં બીજા કાષ્ઠ
 ભાષાના લેખકોનાં નથી. બીજા ભાષાઓમાં આવી રચના કડાકર
 કરેલી ગણી તેનો અનાદર કરવામાં આવે છે. તેથી હિલરી રીતેજ
 આપણા આર્યવિદ્વાનોમાં એવા પ્રકારની અનેકાર્થ અથવા અનેક
 ભાવવાળી રચનાઓ કરવાનો એક પ્રકારનો ચડસજ ચડસો આવે છે.
 એમ આર્યસાહિત્યના સાવધ પ્રેક્ષકોને સ્પષ્ટ રીતે જણાયા વિના રહે
 તેમ નથી. પ્રાકૃત ગુજરાતી કાવ્યો જેવાં કે “વિવેક વણજારો”
 તથા “જીવનાજ શેઠની મુસાફરી” વગેરે તેમજ આપણા પ્રખ્યાત
 કવિશ્વર દલપતરામજીની “હુતરખાનની ચદાઈ” અને આ લેખકોના
 x “પદમંથ” માંના “કવીન્દ્ર..... મેઘરાજ” વગેરે ઉપરથી સાવધ
 વાંચકને જણાશે કે અનેકાર્થ અથવા અનેક ભાવવાળાં કાવ્યો લખ-
 વાનું વલણ હજી લગી આપણા લેખકોમાં પ્રબળ રીતે વર્તે છે.
 કવિ નર્મદાશંકરનાં “સરસ્વતી મંદિર” વિષેની જે કવિતા કવિશ્વર
 શ્રી દલપતરામજીએ વ્યેલી તેમાં દયાત મનુષ્યોનાં નામ અને જેટલી
 બીનાઓને પણ બીજા ભાવ સાથે સાંકળીને તે પદ રચવામાં આવેલું
 છે. તેથી ખરી બનેલી ઐતિહાસિક બિનાઓની સાથે બીજાં રહસ્ય

અથવા તત્વનો ભાવ છે. સગી નિભાવીને વ્યાસાદિક મુનિઓએ લખ્યું છે એમ સમજવામાં ઈર્ષ પ્રકારનો વિરોધ તો છેજ નહિ. વળી વ્યાસાદિક મહર્ષિઓ વેદના તત્વને અનુસરીનેજ લખનાર હતા, અને વેદમાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચારેને ઉપલક્ષીને વ્યવસ્થા છે. તેથી એ ચારે પુરુષાર્થને હગતાં તત્વનો ભાવ જેમાંથી શબ્દ હકિતઓ દ્વારા મળી આવે એવા પ્રકારની રચનાઓ મહર્ષિ પ્રણીત ગ્રંથોમાં સ્વાભાવિક રીતેજ હોય એટલુંજ નહિ પણ વેદ અથવા મહર્ષિ પ્રણીત ગ્રંથોનું અનુજીવન કરનાર હરકોઈ પ્રાકૃત લેખકનાં લખાણોમાં પણ તેની અનિચ્છા છતાં પણ તે અનુજીવનનાં અંશના પ્રમાણમાં એવા પ્રકારની રચના અનિવાર્ય રીતે આવી જાય એમાં કશો સંદેહ નથી. વેદ તથા સર્વ વેદાનુજીવીન શાસ્ત્રગ્રંથોમાં ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રિવર્ગ સંબંધી અર્થતત્વ તથા ચતુર્થ પુરુષાર્થ મોક્ષ સંબંધી અધ્યાત્મતત્વ હેતુ પુરુષર દાખલ કરવામાં આવતાં હતાં એ વાત વ્યાસાદિક મહર્ષિઓને પોતાને સારી પેઠે જ્ઞાત હતી, તેમજ તેમણે પોતાના ગ્રંથોમાં પણ એવાં રહસ્યોનું એક કાલે ગ્રંથન કરીને લખેલું છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારની શંકા નથી. છતાં કેટલાક પાશ્ચાત્ય કેળવણીના પહેલા ધણમાં પાંદેલા મનુષ્યો તથા તેમના અનુયાયીઓ હડહડતાં અસત્ય હિટાગો બાંધીને શાસ્ત્રોની અશકરી કરીને થોડા જ્ઞાનવાળાં મનુષ્યોની શિષ્ટ સંપ્રદાયાનુસાર મહાને ઝાલી તેમના જેવી “યતો અષ્ટસ્તતો અષ્ટઃ” જેવી સ્થિતિમાં મૂકવા ચત્ત કરે છે. આપણા આર્ય સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત લેખકોનું હિપર વર્ણવી ગયા તેવું સ્વાભાવિક વલણ સ્પષ્ટ જણાયા છતાં પણ તે તે લેખકોના લેખોના અવલોકન ઉપરથી પોતાની આત્રી કરવાને

બદ્ધો તે લેખિકાની પોતાની મુખબુજાની લેવાની ખાસ જરૂર હોય તેમ દર્શાવીને તે લેખોના સ્વરૂપ ઉપરથી નિર્ણય કરવા માગતા નથી અને કહે છે કે તમારી કપોલ હૃદયનાથી અમે તો માનવાના નથી. વેદની સાથે અત્યક્ષ સંબંધ રાખીને લખનાર આચીન મહર્ષિ-યોનાં લખાણોમાં વિવિધ પ્રકારનાં રહસ્ય જે સરલતાથી બંધ બેસતા આવે છે તેજ શુદ્ધ હૃદયના વિચારકોને ખાતરી કરી આપે તેમ છે તેમ છતાં પણ આચીન મુનિયોની મુખબુજાનીની અપેક્ષા જણાવી તેમના ઉપર સમન્સ [આવાહન પત્ર] કાઢવાની અશક્યતાને જોડે પોતાનો દુરામદ પકડી રાખવાની ઈચ્છાવાળાઓને અમે વ્યાસ મહર્ષિનોજ લેખ આપી શકીએ એવી સ્થિતિમાં છીએ શ્રીવ્યાસ ભગવાન પોતેજ કહે છે :-

**अनृतचो ग्रन्थिनः श्रेष्ठः ग्रन्थिभ्यो
वारिणो वराः। धारिभ्यश्चार्थं तत्त्वज्ञा स्तेभ्योप्य प्यात्म चिन्तकाः**

અર્થ—જેઓ વેદને સમૂળગા જાણતા નથી તેના કરતાં પુસ્તક પરથી વાંચી જાણે છે તે વધારે સારા, જેઓ અન્ય પરથી વાંચે છે તેના કરતાં જેઓ સ્મૃતિએ રાખે છે એટલે યાદ રાખે છે તેઓ વધારે સારા, જેઓ જોડે યાદ રાખે છે તેના કરતાં અર્થનું તત્ત્વ (ત્રિવર્ગ સંબંધી અર્થતત્ત્વ) સમજે છે તે વધારે સારા, અને જે અર્થ તત્ત્વજ્ઞ પુરૂષો કરતાં પણ જેઓ તેમાં રહેલા અધ્યાત્મ રહસ્યનું ચિન્તન કરનાર છે તેઓ વધારે ચઢિયાતા છે.

આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે વેદમાં ચતુર્વર્ગ સંબંધી રહસ્યો રહેલાં છે એમ પરંપરાથી મહર્ષિયોને સારી પેઠે જાણીતું હતું, અને તે પ્રમાણે તેઓ પણ પોતાના ગ્રન્થો વેદનું અનુજીવન કરીનેજ રચતા હોવાથી પોતાના ગ્રન્થોમાં પણ તે પ્રમાણે રહસ્યરૂપ આવડું ગ્રન્થન

કરીને રચતા હતા. હજી તે રહસ્યોને ખુલાં કરવાને માટે જે કાંઈ
અન્ધો કે અન્ધોના લાગ લખાયા છે તેમાં તેવા અનેક ભાવોનું
અમેલન થયું નથી. બાકી સર્વત્ર રહસ્યોને પોતાના ઉદ્દેશમાં રાખીને
જ મહર્ષિયોએ શાસ્ત્રો રચ્યાં છે. તે આ અન્ધોનું અનુભવન કરનાર
સંસ્કૃત કે પાકૃત અંધકારોના લેખોમાં પણ તે અનુભવનના અંશના
પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થતું રહસ્ય તારવી કાઢવામાં કાંઈ વિદ્વાન ચત્ત કરે
તો તે કાંઈ કપોલ કલ્પના નથી, પણ રેતીમાં બળેલું સોનું શોધ-
વાના જેવોજ શાસ્ત્રિય પ્રયોગ છે.

ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થનો ક્રમ ભક્ષમાં
રાખીને અમે પણ શ્રી ગણેશ રહસ્યનો પ્રકાશ કરીશું. ઉપર કહી
મયા તે ભૂમિકારૂપ વિવેચન દ્વે પછીના સર્વ. રહસ્યોને પણ એક
સરખી રીતે લાગુ પડે તેવું છે.

શ્રી ગણેશરહસ્યમાં-ધર્મ સંકેત.

આ સંસારમાં ચાર પ્રકારના પુરુષાર્થ એટલે પુરુષે પ્રયત્ન
વડે મેળવવાના પદાર્થો ગણાય છે; તે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ
છે તેમાં સૌથી પહેલો ધર્મ ગણવામાં આવે છે. કેમકે ધર્મની પ્રાપ્તિ
અથવા સિદ્ધિ થાય છે ત્યારેજ અર્થ કામ અને મોક્ષ લગી પહોંચી
શકાય છે. તેથી એક રીતે એવો પણ સંકેત થયાર્થ રીતે જણાય
છે કે ધર્મમાંજ અર્થ કામ અને મોક્ષ સમાયેલાં છે; જેમ ચાર
પુરુષાર્થમાં સર્વથી પહેલો ધર્મને ગણેલો છે, તેમ આપણે આપણા
અર્થોના ઉપહારમાં અને પરમાર્થમાં સર્વ પ્રકારે શીતલપતિને શીતી

પ્રથમ પૂજ્યોદય પ્રણામ છે સૌથી પહેલો નમસ્કાર શ્રીગણેશાયનમઃ
હૃદીને સર્વ કાર્યને આરંભે શ્રીગણપતિનેજ કરવામાં આવે છે. આજ
નમઃ નીચેના શ્લોકમાં દર્શાવવામાં આવેલ છે, અને તે શ્લોક
ગણપતિ પૂજનની શરૂઆતમાંજ દરેક બોલવામાં આવે છે.

सर्वस्वारंभ कार्येषु पूजितो यः सुरा सुरैः

सर्व बिघ्नहरस्तस्यै गणाधिपतयेनमः ॥

અર્થ—સર્વ આરંભ કાર્યોમાં જે સુગસુર એટલે દેવો તથા
દાનવોથી પૂજાયલા છે અને જે સર્વ વિઘ્નને હરણ કરનારા છે;
તે શ્રીગણાધિપતિને નમસ્કાર છે.

ધર્મ એ કર્તવ્ય અથવા ફરજ છે અને તેનું રૂપક, રહસ્ય સાથે
શ્રીગણપતિની પ્રતીકભૂતિ રૂપે આપણા આર્ચનાતનશાસ્ત્રોએ સમ-
જાવેલું છે. કાષ્ઠપણુ વિષયમાં આરંભમાં જો ધર્મ હોય છે એટલે
અપણી ધર્મગતુ ભાષામાં હૃદીએ છીએ તેમ કાષ્ઠ પણ વિષયના
ખાયામાં ધર્મ હોય છે તો તે બાજતમાં સિદ્ધિ અથવા વિજય પામી
શકાય છે. તેથી દેવી સંપત્તિવાળા જીવ જેમ પોતાની છેવટની ચોટ
મોક્ષને લક્ષમાં રાખીને અર્થ અને કામને માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેમાં
પણ ધર્મ [ગણપતિ] ને પ્રથમ પૂજવો પડે છે; તેમ આશુરી
સંપત્તિવાળા જીવ મોક્ષની પ્રત્યે અલક્ષ રાખીને ફક્ત આ સંસાર-
નાજ અર્થ અને કામને માટેજ પુરૂષ પ્રયત્નને સેવનારા છે. તેઓને
પણ શરૂઆતમાં તો ધર્મ અથવા કર્તવ્યરૂપ ગણપતિની ઉપાસના
તો કરવીજ પડે છે. અર્થાત આશુરી જીવો આશુરી પ્રવૃત્તિમાં પણ
જો પોતાના અંગીકૃત ધર્મ અથવા કર્તવ્યને સેવે છે તોજ તેઓ

પોતાનાં આસુરી કાર્યોમાં પણ સિદ્ધિ પામે છે. હિંદુદર્શન તરીકે
એક ધર્મ એવો પણ છે કે પોતાના અગ્રેસર અથવા વડીલની આજ્ઞા
માનવી એ હાથ નીચેના મનુષ્યનો ધર્મ છે. આ ધર્મને અસુરો
પણ પાળીને અત્યંત આગ્રહપૂર્વક યુદ્ધાદિકને પ્રસંગે પોતાના અગ્રેસરની
આજ્ઞા પ્રમાણે માથાં આપવા તૈયાર થયેલા છે એવા પ્રસંગો આપણા
અણુવામાં છે. આજ પ્રમાણે આ લોકનાંજ સુખ ઉપર લક્ષ રાખીને
પ્રવૃત્તિ કરનાર અને પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થે અથવા મોક્ષાર્થે કાંઈપણ ધ્યાન
નહિ આપનાર જીવોને પણ શુદ્ધનીતિના ધર્મ પ્રમાણે ચાલવાની
અર્થાત્ તેવા ધર્મરૂપ મણુપતિનું પણ સેવન આરંભમાં કરવાની
જરૂર પડે છે. કેમકે શુદ્ધનીતિના જે ધર્મો છે તે વિના તો ઇશ્વર
ને પત નહિ કરનાર નાસ્તિક કિંવા આસુરી જીવોને પણ ચાલે તેમ
નથી. તેથી સંકેતરૂપ શ્રીગણુપતિનું પ્રતીક તે સુરાસુર પૂજીત છે, તે
પ્રત્યક્ષ સમજાય છે.

ઉપર જણાવી ગયા તેવા આસુરી જીવો રક્ત અર્થ અને
કામને માટેજ પોતાનો શુદ્ધ ધર્મ સેવતા હોવાથી અતે તેઓ ધર્મ-
વિહિત અથવા અધર્મમય થઈ જાય છે અને વિનાશને પામે છે, પણ
જરૂરઆતમાં તો તેમને પણ પોતાના કાર્યનો પાયો ધર્મથીજ ચલા-
વાનો હોય છે. દેવી જીવો કે જેઓ ધર્મ સેવે છે તે કેવળ અર્થ
અને કામ માટે નહિ, પણ વિદિત અર્થ અને કામ માટે, તેથી
આસુરી જીવોની પેઠે તેમનો ધર્મ તે અર્થ અને કામને માટે નહિ,
પણ તેમના અર્થ અને કામ તે ધર્મને માટેજ હોય છે; અને ધર્મની
પણ ઉપદની ચોટ તો મોક્ષ કે ઇશ્વર પ્રીતિ તરફ હોય છે, તેથી
તેમનો ધર્મ ઉપદ બગી ટકી રહે છે. આ પ્રમાણે દેવ અને દાનવ

જાને ગણપતિ [ધર્મ] ને સર્વ આરંભના કાર્યમાં તો પૂરો છે
જેવી જે મહત્તા ઉપલા શ્લોકમાં દર્શાવી છે તે સર્વ પ્રકારે થતે છે.

ધર્મ, અર્થ કામ અને મોક્ષ એ ચારે પુરુષાર્થનો ગણુ એટલે
સમુદાય અથવા ટોળું કહેવાય છે, તેમાં પતિ એટલે મુખ્ય ધર્મ
છે; અર્થાત્ ધર્મ એ ચારે પુરુષાર્થને સિદ્ધ કરાવનાર અથવા બીજાં
ત્રણે પુરુષાર્થનું રક્ષણ કરનાર છે. તેથી ગણુપતિ એ સંસાર પશુ
પ્રસ્તુત સંકેતને સૂચવનાર છે. આ ધર્મ તે સર્વે વિદ્ય એટલે અડચણો
અથવા પ્રતિબંધોને ટાળનાર છે, એટલે પોતાનો ધર્મ અથવા ફરજ
અથવા કર્તવ્યનું ખરોખર સેવન કરે છે તે હજારો અડચણો અથવા
વિધોને ઝાળંગી જઈને પોતાના ઇચ્છેલા કાર્યની સિદ્ધિ કરી શકે
છે. તેથી ગણુપતિને વિદ્યનાશ અથવા વિદ્યરાજ એવું નામ આપેલું
છે તે પશુ પ્રસ્તુત સંકેતને સૂચવનાર છે. અતે ધર્મ તરે છે. અથવા
“યતો ધર્મ દત્તોજય.” અથવા ધર્મનો જય વગેરે લૌકિક કથનો
તે પશુ એજ અર્થને દર્શાવે છે. વળી ગણુપતિનું નામ સુમુખ
એટલે સુંદર મુખવાળા છે. આપણે સાંઈ મોહું તો ધર્મિષ્ઠ મનુષ્યોનુંજ
મણીએ છીએ. જે મનુષ્ય પોતાનો ધર્મ મથાર્થ રીત્યે બળવે છે,
અર્થાત્ મનુષ્યો, પિતરો અને દેવો પ્રત્યે પોતાના જે જે ધર્મ અથવા
કર્તવ્ય છે તેને ફડી રીત્યે બળવે છે તે મનુષ્યો ધર્મનિષ્ઠ હોય છે,
તેમનું મુખ એવું તો સાંઈ ગણાય છે કે તેમનું મુખ સવારમાં સર્વ
દાર્દ્ર માંગલિક મણીને જીવે છે. તાત્પર્ય એ કે ધર્મનું મુખ અત્યંત
સાંઈ અથવા માંગલિક છે, કેમકે ધર્મથીજ સર્વ શુભ થાય છે—જે
વાર્તાનું સુમુખ એ નામથી સૂચન થાય છે. વળી ગણુપતિનું એક
બીજું નામ એકદંત છે. હસ્તીનો દંત શુભ એટલે પોતા હોય—

છે, તેથી ઉજળો આગ્રહ અથવા ટેક સૂચવાય છે. ઉજળા ટેક
 અથવા સદાગ્રહ તેજ ધર્મ અથવા કર્તવ્યનો દાંત છે, આપણે સદા
 બાળીએ છીએ કે જ્યાં લગી દાંત હોય છે ત્યાં સુધી બધા સ્વાદ
 મેળવી શકાય છે તેમજ જે કાંઈ ખાવામાં આવે છે તે બરાબર
 પચી શકે એવા આકારમાં આણી જરૂરમાં મોકલી શકાય છે. સર્વ
 આહારનો ગુણુ તે આવવા દ્વારા દાંતથીજ થાય છે. આથી એક
 દાંતરૂપ અનન્ય દદ ટેક તે ધર્મની પુષ્ટીને માટે અને ધર્મના નિભા-
 વને માટે બરાબરી જરૂરનો છે. પણ તે ટેક અથવા આગ્રહ તે મન-
 દાંત સમાન ઉજળો એટલે નિર્મળ તેમજ આખા ધર્મરૂપ શરીરમાં
 સૌથી આગળ પડતો હોવો જોઈએ એ સંકેત ગણપતિને એકદંત
 એ નામ આપીને સૂચવેલો છે. દાંતવડે મુખની શોભા પણ છે, તેથી
 ઉપર જણાવેલું સુમુખ એવું ધર્મનું સૂચક સંકેતિક નામ તે પણ
 આ સદાગ્રહ-રૂપ એક દંતથીજ છે. વળી આપણામાં કોણને હાથ
 સૌભાગ્ય કંકણ અથવા ચૂડી તે પણ હાથીદાંતનીજ બનાવવામાં
 આવે છે. તેમાં પણ પતિવ્રતરૂપ પરમધર્મની સુમુખતા અને એક
 ટેકી એકદંતવતું રહસ્ય પણ અત્યંત રમણિય રીતે યોજેલું છે, જે
 સહદય રસદા વાંચકને તરતજ સમજાયા વિના રહે તેમ નથી. સદા-
 ગ્રહને માટે અથવા રૂઢા એક ટેકને માટે લૌકિક કહેવતમાં કહેવાય
 છે કે:—“હાથી દાંતના નિકલ્યા તે નિકલ્યા.” તેનો મર્મ પણ આની
 બેડે બરાબર સંબંધ ધરાવે છે. આથી ગણપતિનું એકદંત એવું
 નામ તે આપણી આ ચર્ચાના વિષય ધર્મ સંકેતને બરાબર રખખટ
 કરનાર છે. ગણપતિનું ત્રીજું નામ કપિલ છે. કપિલ રંગ પીળાચર
 હોય છે અને તેથી ઉપચારે કરીને કપિલ એ નામ અમિતું છે

અમિતત્વ એજ તેજસતત્વ છે. અમિતત્વ એજ આલોક પ્રમાણપણે પ્રકાશ, ઉષ્મા અને જીવનનો નિર્વાહક આધાર છે. આયુર્વેદ પણ કહે છે કે:-**અગ્નિમૂલં વલંબુંસામ્ ॥** અર્થાત્ મનુષ્યોનું બળ તે અમિતત્વને આધારે છે. તેજ પ્રમાણે ધર્મ એ પણ નિર્મળતા, પ્રકાશ, હુંક અને જીવનને ખરું બળ આપનાર છે. ધર્મબળ એજ મનુષ્યનું ખરું બળ છે એમ પ્રસિદ્ધ રીત્યે વ્યવહારમાં તેમજ શાસ્ત્રોમાં પણ આપણને માલમ પડે છે. વળી ધર્મરૂપ અગ્નિ એવો છે કે તે વ્યવહારમાં સર્વ કર્મનો શાસ્ત્ર વિદિત રીત્યે નિર્વાહ કરવામાં બળરૂપે પ્રતીત થાય છે, અને છેવટે મનુષ્યના અંતઃકરણને નિર્મળ કરીને તેમાં જ્ઞાનાગ્નિરૂપ પોતાનું વિશેષ રૂપ પ્રકટ કરીને જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વ કર્મોગ્નિ મસ્મસાત્ કુરુતેઽર્જુન । એ ગીતા વાક્ય પ્રમાણે સર્વ કર્મને લક્ષ્મ કરીને છેવટે અંતિમ પુરુષાર્થ મોક્ષની પણ સિદ્ધિ કરાવવાને પણ સમર્થ થાય છે. મારે કપિલ એ નામ જે ગણપતિને આપવામાં આવ્યું છે તેમાં પણ ઉક્ત પ્રકારનો ધર્મ સંકેત સૂચક મર્મ રહેલો છે. વળી ગણપતિનું ચોથું નામ ગજકર્ણક છે. ગજ એટલે હાથીના જેવા મોટા કર્ણ એટલે કાન છે જેના તે ગજકર્ણક કહેવાય હાથીના કાન મોટા સુપડાના આકારના હોય છે, અને તેથી ગણપતિનું બીજું નામ શૂર્પકર્ણક એવું પણ છે, હવે સુપડાના સંબંધમાં લૌકિક વિચાર એવો પ્રચલિત છે કે સુપડુ સારગ્રાહી છે અને અસારને ત્યજનાર છે. સુપડામાં નાંખીને કામ અનાજ સાફ કરીએ છીએ ત્યારે સારું સારું હોય છે તે સુપડામાં રહે છે અને કચરો કસ્ટર વગેરે હોય છે તે કટકાર્ષ જાય છે, આ

મતલબનો લોકપ્રિય કવિ શામલનો ઉક્ત લૌકિક વિચાર સૂચવનાર એક દોહરો છે:—

આરણ્ય થોયાં રાખીને, કાઠી નાંખે સાર;

સુપડું સારેજ સંઘડી, છોડી દે છે જાર.

હવે વાસ્તવ ધર્મનું અથવા કર્તવ્યનું જ્ઞાન તો શાસ્ત્રોપદેશના અવશ્યથી થાય છે, અને તે શાસ્ત્રો શ્રુતિ એટલે વેદ વગેરે શાસ્ત્ર સમુદાય છે. શ્રુતિ તેમજ અવશ્યનો અર્થ જ્ઞાન છે, તેમજ અવશ્ય એટલે સાંભળવાનું કામ તે પણ જ્ઞાનથીજ થાય છે. અવશ્ય કરી તેમાંથી વિવેક પૂરક સારસાર ગ્રહણ કરીને વાસ્તવ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. અર્થાત્ જ્ઞાનનો ઉપયોગ સુપડાની પેઠે ઉપદેશમાંથી સાર ગ્રહણ કરવામાં કરવો જોઈએ. એથી ધર્મ સંકેત સૂચવનાર શ્રીગણેશના પ્રતીકને ગજના જેવા અથવા સુપડા જેવા જ્ઞાનવાળું દર્શાવ્યું છે. વળી શ્રીગણપતિના જ્ઞાનને સતત હાલતા વર્ણવેલા છે, અર્થાત્ જે અવશ્ય કરવામાં આવે તેમાંથી ધર્મને અનુકૂળ સાર ગ્રહણ કરવાની અને અસારને ત્યાગવાની ક્રિયારૂપ ઝાટકવાનું એટલે વિવેકનું કામ નિરતર કરતા રહેવું જોઈએ એમ સૂચવ્યું છે. આથી ગજકર્ણક એવું શ્રીગણપતિનું નામ ધર્મ અથવા કર્તવ્યના જ્ઞાનને અંગે રહેલું શાસ્ત્ર અવશ્ય કેવી વિવેક વૃત્તિથી કરવું તે સૂચવનાર છે.

વળી ગણપતિનું પાંચમું નામ લંબોદર છે. લંબોદર એટલે મોટા પેટવાળા અથવા આપણી લૌકિક હાસ્યસિક લાષામાં કહીએ તો મોટી ફુંદવાળા છે. શ્રીગણપતિની પ્રતિમા એવી મોટી ફુંદવાળી શાસ્ત્રમાં કર્પવામાં આવી છે. તેથી એ રહસ્ય સૂચવાય છે કે ધર્મ અથવા કર્તવ્ય તે વાસ્તવે મોટા પેટવાળા એટલે હિંદર મનવાળા

કે જે ધર્મ એકલપેટાપણથી અથવા હીઠરા કે હાલકા પેટથી પ્રાણવા કે બળવવામાં આવે તે ખરા ધર્મ નથી, એવો એકલપેટા અથવા સ્વાર્થી ધર્મ અથવા કર્તવ્ય તે ખરા ધર્મ નથી જે ધર્મ સમજવો, ગ્રહણ કરવો અને બળવવો ને ગણપતિ નામને સાર્યક કરે તેમ પ્રજાગણ અથવા પ્રજાસમુદાયના હિતને સક્ષમાં રાખીનેજ મોટું પેટ રાખીનેજ સમજવો, ગ્રહણ કરવો અને બળવવો. અર્થાત્ પ્રજાના શાક્ષણિક સ્વભાવ [Nationality] ને પુષ્ટિ મળે તેવા બહોળા એટલે ઉદાર સ્વભાવથી ધર્મનુશાન કરવું કેવળ પોતાની જાનના હિતને ખ્યાનમાં રાખી કરેલાં કર્તવ્ય તે ધર્મ નથી. લ'ખોદર અથવા મોટું પેટ કે ઉદારભાવ તે આખા જગતનું મંગલ કરનાર છે. તોપણ તે ઉદાર ભાવને પોતાના ગણ અથવા પ્રજા સમુદાય (Nationality) ને બાધ ન આવે તેવી રીતે ગણપતિ એ નામને અનુસરીને વાપરવાનો છે, એ સંકેત પ્રતિમાના સ્વરૂપ અને મુખ્ય નામની મીમાંસામાંથી નિકળી આવે છે. આ પ્રમાણે લ'ખોદર એ નામથી સૂચવાતું રહસ્ય છે.

ગણપતિનું 'હું' નામ વિકટ છે. વિકટ એટલે કઠણ અથવા કુષ્કર છે. આપણે વ્યવહારમાં જોઈએ છીએ કે જ્યારે કોઈ મહાત્મા ધર્મની કહેણી વધારે કરે છે પણ તે પ્રમાણે તેની રહેણી નથી હોતી ત્યારે તેને ખરા બોલા માણસો કહે છે કે:-“ બાઈ! ધર્મ પ્રમાણે વર્તવું એટો ખાંડની ધાર ઉપર ચાલવા જેવું છે, એ કોઈ નાનાં હાકરાંની વાતો નથી” જુઓ હરિશ્ચંદ્ર મહારાજને જે ધર્મ પાળ્યો તે ધર્મનું રૂપ જેવું વિકટ હતું. ગણપતિ માંગલિક દેવ છે તેથી સર્વ માંગલિક માય છે, તે સંકેતવડે જોમ સૂચવાય છે કે ધર્મ બળવ

વાથી સર્વ પ્રકારે માંગલિક થાય છે; તે ધર્મ મથાર્ય રીત્યે બળવેલા
તે ખરેખરે વિકટ કામ છે. તે દીલાં માણસથી બનતું નથી. તે
સ્વદેશ પ્રેમી થરવીર, પતિભક્ત સતી પતિવ્રતાઓ અને પરમેશ્વરના
સાચાભક્ત યોગીઓ તથા જ્ઞાનીઓ બળવી શકે છે. એટલુંજ
નહિ પણ કોનો કયો ધર્મ છે અને તે ધર્મથી પોતાના અને પ્રજાગણ
અથવા પ્રજા સમુદાયના ઉપર કેવી અસર થશે તેનો ખારીક વિચાર
કરીને કર્તવ્યના ખરા નિર્ણય ઉપર આવવું તે પણ સામાન્ય રીત્યે
ઓછું વિકટ નથી; અને ખરા નિર્ણય ઉપર આવ્યા પછી પણ
સ્વાર્થનો ભોગ આપીને પ્રજાગણનું હિત કરવું એ પણ વળી વિશેષ
વિકટ છે. વાસ્તવ ધર્મની સમજ અને તેનું અનુષ્ઠાન કેવું અસિ-
ધારાવ્રતના જેવું વિકટ છે તે સંબંધી સૂચન કરનાર સંકેત શ્રીગણે-
શના વિકટ એ નામમાં રહેલો છે.

શ્રી ગણપતિનું સાતમું નામ વિઘ્નનાશ છે અને તે શરૂઆતમાં
આવેલા “ સર્વાવિઘ્નહરસ્તસ્મૈ ગણાધિપતયે નમઃ ” એ શ્લોકા-
ર્ધના વિવેચનમાં કાંઈક સમજાવી ગયા છીએ. સમગ્ર વિઘ્નનો નાશ
કરવાની સત્તા “ ગણપતિ ” એ નામાનુસાર બળવેલા ધર્મ છે, જે
માણસ એકલો પોતાના વિઘ્ન ઉપર નજર રાખી પોતાનું વિઘ્ન વિપત્તિ
અથવા અગવડ ટાળવાને ઉદ્યોગ કરે છે તે પ્રજાગણની સલામતીનો
વિચાર ભૂલી જાય છે. તેથી પ્રજાગણની સાથે છેવટે તેને અને તેની
પ્રજાને વિપત્તિ ભોગવવી પડે છે; અને વિઘ્ન ટળતું નથી તથા
મંજળ થતું નથી. તેથી પ્રજાગણનું હિત મુખ્ય રાખીને ધર્મનુ-
ષ્ઠાન કરવું જોઈએ એમ સૂચવવાનેજ સર્વ વિઘ્નહર ની પાછળ તરત

ગણાધિપતયે એ પદ વાપરીને પ્રજાગણહિતનો ટકાર કર્યો છે. નાનાં નાનાં અનેક વિધ્નોથી માંડીને છેક છેવટના મરણરૂપ વિધ્ન લગી તેમ પરલોક સંબંધી પણ ધર્મજ પ્રાણીને બચાવે છે. મૃતંશરીરમુત્સૃજ્ય કાષ્ટ લોષ્ટ સમંક્ષિતૌ; વિમુક્તા બાંધવા યાન્તિ ધર્મસ્તમનુગચ્છતિ અર્થાત્ મરેલા શરીરને સગાંવહાલાં લાકડા અને માટીની પેઠે જમીન ઉપર નાંખી દેછેને પુંઠ ફેરવીને ચાલ્યાં જાય છે. પણ એકલો ધર્મજ મનુષ્યની પાછળ પરલોકનો સાથી થઈને જાય છે. આ પ્રમાણે પરલોકમાં પણ વિદ્ય ટાળનાર તરીકે ધર્મજ મનુષ્યનો ખેલી થાય છે તેથી વિધ્નનાશ એ નામ પણ ધર્મસંકેતને સૂચવવાને શ્રીગણપતિને આપેલું છે.

શ્રીગણપતિનું આઠમું નામ ગણાધિપ છે તે વિષે પ્રથમના શ્લોકના વિવેચનમાં કેટલુંક તો કહી ગયા છીએ. ગણપતિ અથવા ગણાધિપતિનો અત્રે વિશેષાર્થ દર્શાવવો જરૂરનો છે. ગણ એટલે સમુદાય તેનો પતિ એટલે ગણપતિ એવું નામ આપવામાં મુખ્ય હેતુ એ રહેલો છે કે મનુષ્યે પોતાના વ્યક્તિહિત કરતાં પોતાના પ્રજા સમુદાયનું હિત ધ્યાનમાં રાખીનેજ પોતાના ધર્મ અથવા કર્તવ્યનું સ્વરૂપ બાંધીનેજ તે ધર્મ બજાવવો. એ પ્રમાણે કરવામાં આવે તોજ એ ધર્મથી ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષની સિદ્ધિ થાય, નિકર ચાર દિવસનું આંદરણું સ્વાર્થ સિદ્ધિથી કદી જણાય પણ અત્ય સમય પછી અધર્મ, અનર્થ, નષ્ટકામ અને બંધનનીજ પ્રાપ્તિ થાય. આ મુદ્દાની બાબત ધ્યાનમાં રહે તેટલાજ માટે શ્રી ગણપતિનાં બીજાં ધર્મસંકેત સૂચવનાર અનેક નામો શાસ્ત્રમાં હોવા છતાં પણ તેમનું પ્રસિદ્ધ અને મુખ્ય નામ તો ગણપતિ, ગણાધિપતિ, ગણનાથ, ગણનાયક, ગણ-

ધિપ, ગણરાજ, ગણેશ વગેરે રાખેલાં છે. આખું ચરાચર વિશ્વ એ આપણું કુટુંબ છે એવી વૃત્તિ હમેશ રાખવી એ પ્રત્યેક સાધુ પુરુષનું બુદ્ધિ છે, પણ આ વિશ્વ તે ત્રિમુણના સંબંધે કરીને વિવિધ વિકારવાળું છે તેમાં એક પ્રજા બીજી પ્રજાનો ભોગ આપી પોતાનો અન્યાય ભરેલો સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવાને તૈયાર નહોય એવો સમય સૃષ્ટિના આદિકાળથી તે અંતર્યામી હોય એમ સંભવિત નથી; તેથી વિશ્વમંગલ લંબોદરદેવને પણ ગણપતિ કે ગણાધિપ એવાંએવાં નામ આપી સ્વપ્રજાગણનો યોગ્ય પક્ષાનુરાગ સૂચવીને ધર્મસંકેત રાખવાનું પૂર્વના સર્વગ શાસ્ત્રકારોએ યોગ્ય ધાર્યું છે કેમકે સ્વધર્માનુસાર વાસ્તવ પ્રવૃત્તિની અનુકૂળતા જેટલી સમુદાયહિતમાં રહેલી છે તેટલી વ્યક્તિહિત એટલે એક માણસના હિતમાં રહેતી નથી. આ સર્વ ધર્મરહસ્યનો સંકેત ગણાધિપ એ નામમાં બહુજ સારી રીતે રહેલો છે. અધિપ એમાં અધિ ઉપસર્ગનો અર્થ ઉપરિ અથવા વિશેષ છે તેથી ગણ અને સમુદાયને સર્વોપરિ ગણીને અથવા વિશેષ ગણીને પાલન કરનાર એવો મુખ્ય મુદ્દાનો ભાવ સૂચવાય છે. ન્યાં મુધી ધર્મ અથવા ક્તવ્યનું બંધન પોતાના દેહાધ્યાસ પર્યંત મનુષ્ય માત્રને માથે રહે છે ત્યાં લગી સમુદાયહિતનો મુદ્દો તેણે વિચારવા જેવો નથી. ન્યારે દેહાધ્યાસ છુટી કેવળ અસંગ અને મુક્તઅવસ્થા થાય ત્યારે તો માણસને માથેથી ધર્મની ધુંસરી ખસી જાય છે. એવી સ્થિતિ ન હોય છતાં મુક્તવનો દંભ કરી જેઓ સમુદાયહિતરૂપ ધર્મને વિચારે છે, તેઓનું કાષ્ઠપણ પ્રકારે માંગલિક થતું નથી; તો કેવળ મુક્તિરૂપ પરમ મંગલ તો ક્યાંથીજ થાય? જ્ઞાન અને મોક્ષ તે ધર્માનુસારી જીવોને માટે છે; તે કાંઈ અધર્મો અથવા ધર્મ વિમુખ જનોને માટે નથીજ. સ્વધર્મરૂપ ગણપતિ રહસ્યને પ્રાપ્ત ન થવાય તો ગણપતિના

પણ પિતારૂપ એટલે મોક્ષરૂપ શિવ રહસ્યને તો પ્રાપ્ત થવાયજી ક્યાંથી ? આ પ્રમાણે ગણ્યાબિંબ નામનું ધર્મ સંકેતિક રહસ્ય છે.

ગણપતિનું નવમું નામ ધૂમ્રકેતુ છે, ધૂમ્રકેતુ એટલે ધૂમાડો અને કેતુ એટલે ધળ અર્થાત્ ધૂમાડો કિંવા ધૂમાડાના રંગની ધળ છે જેની તે ધૂમ્રકેતુ. હવે ધૂમાડો એ અગ્નિની ઉપર ધળની પેઠે હો છે, તે આપણે સહ પ્રત્યક્ષ દેખીએ છીએ અને ગણપતિના કપિલ એવા નામના વિવેચનમાં ધર્મમાં અગ્નિના ગુણોનું સામ્ય આગળ દેખાડી ગયા છીએ. પણ આ સ્થળે ધુમાડારૂપ ધળ જેના ઉપર ફરક છે એવો અગ્નિ ધર્મને કહ્યો, તેમાં એવો હેતુ રહેલો છે કે ધર્મ છે તેને કર્મરૂપ ધુમાડા યુક્ત અગ્નિરૂપે સમજવાનો છે. નિર્ધૂમ્ર અગ્નિરૂપે ગણપતિ રહસ્યમાં સંકેતિત ધર્મ નથી. નિર્ધૂમ્ર અગ્નિ જીવન્મુક્ત અવસ્થાને પામેલું દેહાધ્યાસ રહિત જ્ઞાન છે, તેમાં સર્વ કર્મરૂપ હલનીય દ્રવ્ય હોમાય છે અને સર્વકર્મ ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે. પણ પ્રભુગણહિતાર્થ ધર્મનો સંકેત શ્રીગણેશરહસ્યમાં હોવાથી તેમાં કર્મમય ધર્મની આવશ્યકતા છે તેથી કર્મરૂપ હવ્ય હોમી દેવાનાં નથી, એ ભાવ ધૂમ્રકેતુ એ નામથી સૂચવાય છે. હોમ વિધિના સંબંધમાં શાસ્ત્રોનું કહેવું એવું છે કે સધૂમ્ર અગ્નિમાં હોમ કરનાર અન્ય જન્મમાં આંધળો થાય છે; તેનો મર્મ એવો સમજવાનો છે, કે દેહાધ્યાસના સંપૂર્ણ ક્ષયપૂર્વક જ્ઞાનાગ્નિ થયા વિના જે મનુષ્ય સર્વકર્મને હોમી દેછે અર્થાત્ ત્યજી દેછે તે વ્યવહાર તેમજ પરમાર્થમાં અંધ થાય છે. તેથી પ્રભુગણ હિતાર્થ ધર્મનું સ્વરૂપ જણાવવાને માટે શ્રીગણપતિને કપિલ એટલે અગ્નિવાચક નામ આપીને તેની સાથે તેમને ધૂમ્રકેતુ નામ પણ

આપ્યું આ પ્રમાણે ગણપતિ એ નામને અનુસરીને પ્રજા સમુદાયના હિતને રક્ષનાર ધર્મનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રકારોએ સમજાવ્યું છે. વળી ધૂમ્રકેતુ એ નામથી પ્રજાગણના હિત માટે આચરવામાં આવતા ધર્મ અને કર્તવ્યમાં જે કર્મયોગ સાધવામાં આવે છે, તે કર્મના પ્રાપ્તિ અંશ તે જીવની અવનતિ કરે તેવો લેખ કરતા નથી એમ સૂચવેલું છે. ધૂમ્રવર્ણ એ આકાશનો રંગ યોગશાસ્ત્ર પ્રમાણે ગણેલો છે, આકાશ જેમ નિર્લેપ છે તેમ ધર્મને અર્થે પ્રજાહિતાર્થ કર્મ કરનાર મનુષ્ય પણ નિર્લેપ રહે છે, તેને કર્મ અધપતન કરે તેમ બાધ કરતાં નથી; પણ આકાશ વડે સૂચિત ઉર્ધ્વગમન એટલે ઉન્નતિ કરાવે છે. વળી ધૂમ્ર એટલે ધુમાડો જોકે વાયુ અને આકાશ જેવો સૂક્ષ્મ અથવા નિર્મળ નથી, તોપણ તે ઉચ્ચગતિને પામે છે; તેમ જોકે પ્રજાગણના હિતને માટે કરેલા રાજસ તામસ સ્વધર્મરૂપ કર્મો કેવળ સાત્વિક ધર્મ રૂપ કર્મ અથવા નિસર્ગ મુક્તાવસ્થા જેવાં નિર્મળ નથી હોતાં તો પણ ઉચ્ચ ગતિ આપવાને સમર્થ છે. એ રહસ્યનું સૂચન ગણપતિ એ નામ પ્રમાણે દર્શાવાતું ધર્મનું ખરૂં સ્વરૂપ બતાવે છે. આ પ્રમાણે ધૂમ્રકેતુ એ નામ પ્રમાણે ધર્મસંકેત સમજવો.

શ્રીગણપતિનું દશમું નામ ગણાધ્યક્ષ છે. આમાં સૂચવાતું કેટલુંક રહસ્ય તો ગણાધિપ એ નામના રહસ્યના વિવેચનમાં સૂચવાઈ ગયું છે. અત્રે વિશેષ રહસ્ય અધ્યક્ષ શબ્દ વડે સૂચવાય છે. આપણે એતો સ્પષ્ટ રીતે સમજીએ છીએ કે ધર્મ વિવિધ પ્રકારના છે; જેવાકે પિતાપુત્રના, ગુરુશિષ્યના, સ્ત્રીપુરુષના, રાજાપ્રજાના અને દેવમનુષ્યના વચ્ચે. એ સર્વ ધર્મનું જે એક ટોળું અથવા સમુદાય તેને મળી સમજવાનો છે. તે સમગ્ર ધર્મમળી ઉપર નજર રાખનાર અથવા દેખરેખ રાખ-

નાર તે ગણાધ્યક્ષ છે. તે સર્વ નાના પ્રકારના ધર્મો અથવા કર્તવ્ય વિવિધ હેતુ અથવા ફળને ઉદ્દેશીને હોય છે. તે સર્વ ફળમાં પ્રજાગણનું હિત મુખ્ય છે તેથી સર્વ પ્રકારના ધર્મો તે પ્રજાગણનું હિત સર્વ પ્રકારે સાધી શકે તેવી રીતે બળવવામાં આવે છે કે તેથી વિરુદ્ધ રીતે બળવવામાં આવે છે તે વિષે દેખરેખ નજર કે સાવધતા રાખવાની આવશ્યકતા સૂચવનાર ગણાધ્યક્ષ એ નામનો સંકેત છે. માતા-પિતાના જેવાં પૂજ્ય વડીલો અથવા ગુરૂજનોની સર્વ પ્રકારે સેવા કરવામાં પોતાનું આયુષ્ય ગાળવું અને માતાપિતાએ પુત્રના દીર્ઘ આયુષ્યને ઇચ્છવું એવો એક ધર્મ છે તે પાળવાને સર્વ ક્ષાત્રને શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે. પણ પોતાના વૃદ્ધ માતાપિતાને શ્રીપરમેશ્વરને આશ્રયે મૂકીને સ્વદેશભક્ત પુરૂષોએ પોતાના દેશો ઉપર સંકટ આવતાં સ્વદેશસેવામાં કમર કસીને પ્રાણાર્પણ કરીને માતાપિતાને રોતાં મૂક્યાં છે, અને માતાપિતાએ રોતી આંખે પુત્રને રણમાં જવા રજા આપી છે; એવાં ઉદાહરણો આપણને દરેક દેશના ઇતિહાસોમાં મળી આવે છે. આ પ્રમાણે વ્યક્તિહિત સાધકધર્મો પરિણામે પ્રજાગણનું હિત સાધવાના મુખ્ય ધર્મની સાથે મળે છે કે નહિ તે બાબતની દેખરેખ સમગ્ર વિવિધ પ્રકારના ધર્મો ઉપર રાખીને સર્વ ધર્મનું ચચાર્થ સાવધતાપૂર્વક એટલે અપ્રમાદયુક્ત ધૈર્યથી પાલન કરવું, એવો ભાવ ગણાધ્યક્ષ એ નામ ઉપરથી નીકળે છે; કેમકે સર્વ ધર્મના ઉપર નજર રાખવી અને એ સર્વ ધર્મની અંતિમ લક્ષને ઉદ્દેશીને વ્યવસ્થા રાખવી એ કામ અધ્યક્ષનું છે. આ પ્રમાણે શ્રીમણેશ્વરહસ્તમાં ગણાધ્યક્ષ એ નામનો ધર્મ સંકેત સમજવાનો છે.

શ્રીગણપતિનું અગ્નીઆરમ્બું નામ ભાલચંદ્ર છે. જેના ભાલ એટલે કપાળમાં ચંદ્રમા છે તે ભાલચંદ્ર. શ્રીગણપતિના કપાળમાં બીજનો એટલે વૃદ્ધિ પામતો ચંદ્રમા છે. આમાં કર્તવ્ય તેમજ ફળસૂચક સંકેત રહેલો છે તેમાંથી પ્રથમ આપણે કર્તવ્ય સૂચક સંકેત વિષે વિચાર કરીએ. ચંદ્ર એ પરમ શીતળતાને સૂચવનાર છે એટલે ધર્મ સંબંધી અથવા કર્તવ્ય સંબંધી નિર્ણય કરવો તે સમુદાયિક હિતનો સંપૂર્ણ વિચાર કરીને ઠડો મગજ રાખીને નિર્ણય કરવો, તેમજ ધર્મ અથવા કર્તવ્ય બળવવામાં પણ આવતી અડચણો વગેરેથી કાંઈપણ વિકળતાને પ્રાપ્ત ન થતાં ઠડો મગજે પોતાનો ધર્મ બળવવો. વળી પૌરાણિક તેમજ વૈદિક વ્યવસ્થા પ્રમાણે ચંદ્ર પોતાની કળામાં રહેલું અમૃત મનુષ્યોને દેવાને અને પિતૃઓને પોષવામાં વાપરે છે. તેમ ધર્મનું મુખ્ય સ્વરૂપ લક્ષણ તો એજ છે કે ધર્મ તો સમુદાયિક ઉપકાર અથવા પ્રબળગણનું હિત કરવામાં સ્વાત્માર્પણ કરવામાંજ રહેલો છે. ધર્મનું ખરું જીવન ધૈર્ય અને સ્વાર્પણમાંજ રહેલું છે; એજ કર્તવ્ય સૂચક ધર્મસંકેત ભાલચંદ્ર નામનો આ પ્રમાણે પ્રતિત થાય છે. વળી બીજનો ચંદ્ર જેમ નિરંતર વૃદ્ધિ પામતો ગણાય છે, તેમ ધર્મની પણ નિરંતર વૃદ્ધિ થતી જવી જોઈએ, પણ તેમાં ઘટાડો થવો જોઈએ નહિ; તે વાત બીજનોજ ચંદ્ર લીધો છે તે ઉપરથી સૂચવાય છે. કપાળમાં ચંદ્રમા એ ઉન્નવળ કાર્ત્તિનું ચિહ્ન છે. તેથી ફળરૂપ સંકેત એ સૂચવાય છે કે જેઓ સ્વધર્મને અથવા પોતાના કર્તવ્યને યથાર્થ રીતે બળવે છે તેમને ઉન્નવળ કાર્ત્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને તે કાર્ત્તિ પણ બીજના ચંદ્રની પેઠે નિરંતર વૃદ્ધિને પામતી બને છે, અને ચંદ્રમાં રહેલા અમૃતની પેઠે તે કાર્ત્તિ તેમને અમર

બનાવે છે એટલુંજ નહિ પણ સ્વધર્મનુદાનથી પ્રાપ્ત થયેલો સતોષ તેમને અમૃતના સમાન સર્વોત્તમ શાન્તિને આપે છે. આ પ્રમાણે લાલચન્દ્ર એ નામનો ધર્મસંકેત સ્પષ્ટ થાય છે.

શ્રીગણપતિનું બારમું નામ ગજનન છે. ગજ એટલે હાથી અને આનન એટલે મુખ એટલે હાથીના જેવું જેવું મુખ તે ગજનન. આપણે આ સંબંધી કેટલુંક વિવેચન તો આરંભમાંજ કરી ગયા છીએ અને બાકીનું વિવેચન અત્રે યોગ્ય સ્થાન પ્રાપ્ત થવાથી કરીએ છીએ. ઉપરના લાલચન્દ્ર નામના સંકેતના એક અંશમાં જેમ મગજથી ધર્મ નિર્ણય અને ધર્મનુદાન કરવાનું સૂચવી ગયા તેમ ગજનન નામથી હાથીના જેવી શારીરિક સહનશીલતા અથવા તિતિક્ષાથી પણ ધર્મ બળવવો જોઈએ એમ સૂચવાય છે વળી ઉપરના લાલચન્દ્ર નામમાં સંકેતના બીજા અંશમાં આપણે જણાવી ગયા છીએ કે ધર્મ બળવનારને અમર કીર્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે પ્રમાણે આ ગજનન નામથી એટલું વિશેષ સૂચવાય છે કે સ્વધર્મ બળવનારને અનેક હાથીના જેવું બળ પ્રાપ્ત થાય છે. તાત્પર્ય એજ કે ધર્મ બળમાં અનેક હાથીના જેટલું બળ સૂચવવામાં એક હેતુ રહેલો છે. આપણા અમુક યોદ્ધાઓમાં તેમજ યંત્રોમાં હસ્તીઓની અમુક સંખ્યાનું બળ છે એમ આપણાં શાસ્ત્રોમાં બતાવેલું છે હાલના સમયમાં પાશ્ચાત્ય યંત્રશાસ્ત્રિઓ યંત્રના બળનું પ્રમાણ દર્શાવવાને આટલા અશ્વનું બળ (Horse power) એવા શબ્દો વાપરે છે, તેમ આપણા આર્યોમાં આટલા હસ્તીનું બળ અર્થાત્ (Elephant power) એવા શબ્દો વાપરતા. શ્રીગણપતિની સેવામાં અનેક બીજા ગજ અથવા ગજવદન પાર્ષદો રહે છે, તે ઉપરથી એજ સૂચવાય છે કે ધર્મબળ એ હસ્તી-

બળ કરતાં પણ અધિક મોટું છે, હાથી એ શ્રીમહાલક્ષ્મીનું પ્રિય પશુ છે, તેમજ આપણા રાજવૈભવ વિષે બોલતાં એમ કહેવામાં આવે છે કે દુલાણા રાજને તો આટલા હાથીની સાહેબી છે, આ ઉપરથી તાત્પર્ય એ નીકળે છે કે ગજનન એ નામનો ધર્મસંકેત રહેલો છે કે જેઓ યથાર્થ ધર્મનું અનુદાન કરે અથવા કર્તવ્ય કે દુરજ બળવે તેમને લક્ષ્મી, વૈભવ અને સર્વ પ્રકારનું માંગલ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. વળી ધર્મનો ભાર બીજું કાંઈ ઉઠાવી શકતું નથી, ધર્મ સર્વ કાંઈને ધારણ કરી રાખવાને સમર્થ છે, ધર્મનો ભાર તો ધર્મજ ઉઠાવે. તેજ પ્રમાણે લૌકિક વ્યવહારમાં પણ એમજ કહેવાય છે કે “હાથીના ભાર તે હાથીજ ઉઠાવે.” આ ઉપરથી પણ ગજનન નામમાં રહેલો સંકેત સ્વિશેષ રીતે સ્પષ્ટ થાય છે. વળી હાથી ગમે તેવું બળવાન ગ્રાણી છે, તેપણુ તેને મનુષ્ય વશ કરે છે, તે ઉપરથી એ ભાવ સૂચનાય છે કે ધર્મનું ખરૂં લક્ષણુ એ છે કે તેમાં અપરિમિત બળ છતાં તે જનસમુદાયની સેવા બળવવા માટેજ યોગ્ય છે. તાત્પર્ય કે પ્રજાગણના હિતને ઉદ્દેશીનેજ ધર્મનું નામ અને કામ છે, આ પ્રમાણે સંકેત ગજનન એ નામમાં રહેલો છે.

શ્રીગણપતિનાં બીજાં પણ ઘણાં નામો છે. પરંતુ ઉપર ચર્ચા થયા તે નામો શ્રીગણપતિનાં મુખ્ય નામો ગણાય છે. અને તે નામોમાં શ્રીગણેશરહસ્યના ધર્મ સંકેતના મુખ્ય મુખ્ય અંશો અને લક્ષણો આવી ગયાં છે એ બાર નામોના શ્લોકો નીચે પ્રમાણે છે:—

સુમુખચૈકદન્તશ્ચ કપિલો ગજકર્ણકઃ ।

હમ્બોદરશ્ચ વિકટો વિઘ્નનાશો ગણાધિપઃ ॥ ૧ ॥

ધૂમ્રકેતુર્ગણાધ્યક્ષો બાલચન્દ્રો ગજાનનઃ ।

દ્વાદશૈતાનિ નામાનિ યઃ પઠેદ્દૃષ્ટુમિદમપિ ॥ ૨ ॥

વિદ્યારંભે વિવાહેચ પ્રવેશે નિર્ગમે તથા ।

સંગ્રામે સંકટૈચૈવ વિઘ્નસ્તસ્યનજાયતે ॥ ૩ ॥

અર્થઃ—સુમુખ, એકદંત, કપિલ, ગજકર્ણક, લંબોદર, વિકટ, વિઘ્નનાશ, ગણાધિપ, ધૂમ્રકેતુ, ગણાધ્યક્ષ, બાલચન્દ્ર અને ગજાનન એ બાર નામ ગણપતિનાં છે. તે નામ જે ક્ષાણ વિદ્યારંભમાં, વિવાહમાં, પ્રવેશસમયે, પ્રસ્થાનસમયે, સંગ્રામ સમયે, અને સંકટ સમયે યાદ કરે તેને વિઘ્ન થાય નહિ.

આ શ્લોકો આહણો દરેક પુણ્ય અથવા પ્રત્યેક ધર્મ ક્રિયાની શરૂઆતમાં બોલી જાય છે આ શ્લોકોમાં પણ જે સંકેત રહેલો છે તે પણ વિચારવા જેવો છે આપણે અધ્યાપિતગી જેનું વિવેચન કરી ગયા તે બાર નામમાં રહેલું રહસ્ય તે બાર નામના સ્મરણ પૂર્વક ધ્યાનમાં રાખવાના ખાસ પ્રસંગો આ શ્લોકોમાં જે બતાવેલા છે તે વિદ્યારંભ, વિવાહ, પ્રવેશ, નિર્ગમ, સંગ્રામ અને સંકટના પ્રસંગો છે આ ઉપરથી પણ એમ વધારે સ્પષ્ટ રીતે સમજાઈ આવે છે કે શ્રીગણેશરહસ્યમાં ધર્મસંકેત કેવે પ્રકારે રહેલો છે વિદ્યારંભ એ શબ્દ-વડે ઉપનયન એટલે જનોઈ દેવાનો પ્રસંગ અને બ્રહ્મચર્ય આશ્રમની શરૂઆતનો પ્રસંગ પ્રધાનપણે સૂચવાય છે. આ બ્રહ્મચર્યમાં વિદ્યા-બ્યાસ દ્વારા સર્વ ધર્મ એટલે કર્તવ્યનું જ્ઞાન મેળવાય છે, તેમજ ખાસ બ્રહ્મચર્ય આશ્રમના ધર્મોનું પણ પાલન કરવાનું હોય છે—અરણ્ય કે બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ એ તેની પછી આવવાના સર્વ આશ્રમોનો મુખ્ય પાયોજ છે. તે સમયે ગણપતિનાં બાર નામ દ્વારા તે નામોમાં

સૂચનાયકું રહસ્ય મનુષ્ય પોતાના જ્ઞાનમાં સમિ તે પાછળથી તેને કાષ્ઠપણ પ્રકારે વિદ્ય નડે નહિ—એ કહેવું ઉપપન્ન છે. વળી વિવાહનો જે સમય છે, તે અનેક પ્રકારના ધર્મોને ઉત્પન્ન કરનાર પ્રસંગ છે. આપણે સર્વ જાણીએ છીએ કે વિવાહથી મનુષ્ય ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરે છે, અને ગૃહસ્થના ધર્મો ધણા સંખ્યાબંધ છે, તે બધાં કર્તવ્યો અથવા ફરજો જનવવાનું લક્ષમાં રાખવાની મનુષ્યને ખાસ જરૂર છે. એમ સૂચનાય છે. કાષ્ઠ સ્થાનમાં અથવા કાષ્ઠપણ કાર્યમાં પ્રવેશ કરવો તેમાંથી નિકળવું (નિર્ગમ કરવો) ત્યારે પણ મનુષ્યે તે સ્થાનમાં અથવા તે કાર્યમાં પોતાની જેજે ફરજો હોય તેનો વિચાર તથા તેના પરિણામોનો વિચાર રાખીનેજ પ્રવેશ અથવા નિર્ગમ કરવો—એવા ઉપદેશનું સૂચન થાય છે. વળી સંગ્રામ એટલે યુદ્ધના સમયમાં પણ મનુષ્યે પોતાના કર્તવ્યનું જ્ઞાન રાખીને ગાય, પ્લાહણ, ગુરૂ, આશ્રિત અને માતૃભૂમિ ઇત્યાદિના રક્ષણમાં કદી પણ પાછી પાની કરવી નહિ. તેમજ સંકટમાં પણ પોતાના સ્વધર્મને નિરન્તર યાદ રાખવો, પણ સ્વધર્મનું જ્ઞાન કદીયે નરમ પડવા દેવું નહિ. પ્રાકૃત જાપા કવિશ્રી તુલસીદાસનું વાક્ય સર્વ કાષ્ઠને સારી પેઠે જાણીતું છે કે “ધીરજ ધર્મ મિત્ર અરૂ નારી, આપતકાલ પરખીએ ચારી” આવા પ્રકારનું બોધમય રહસ્યજ આપણે ઉપર ટાંકી ગયા તે શ્લોકોમાં ફળ શ્રુતિરૂપે જણાવેલું છે, પણ તે શ્લોકો ઓગણપત્તિના સંખ્યે છે તેથી સર્વ ધર્મનું સમુચ્ચય સ્વરૂપ તો પ્રજ્ઞગણના હિતનો વિચાર પ્રધાનપણે કરીનેજ ખાંધવું જોઈએ. તે વિના ધર્મનું અખંડ સ્વરૂપ ખાંધી શકાય નહિ—એ વાર્તા તો એની મેજેજ નિકળી આવે છે. વાસ્તવ ધર્મનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજીને અર્થાત્ ઉપરના રહ-

સ્વમાં જણાવેલા ધર્મસંકેતને ખ્યાનમાં રાખીને પોતાના ધર્મને બરોબર રીતે બજાવનાર મનુષ્યનું સર્વ પ્રકારે સુખ થાય અને તેની ઉન્નતિ અથવા વિકાસ ક્રમમાં કોઈપણ પ્રકારનું વિઘ્ન નડે નહિ એવો સ્વાભાવિકજ છે.

આ પ્રમાણે શ્રીગણપતિનાં મુખ્ય નામદ્વારા જણાતું ધર્મસંકેત વાળું રહસ્ય સહજ સહજ જણાવી ગયા. હવે પછી શ્રીગણપતિની વ્યક્તિના સંબંધમાં પ્રધાનપણે લક્ષ આપીને ધર્મસંકેતનું વિવેચન આગળ ચલાવીશું.

શ્રી ગણેશરહસ્યમાં-ધર્મસંકેત.

વ્યક્તિ લક્ષ.

આગળ આપણે શ્રીગણપતિનાં મુખ્ય ૧૨ નામવડે સચવાતું રહસ્ય દિગ્દર્શનરૂપે દર્શાવી ગયા છીએ. હવે શ્રીગણપતિની વ્યક્તિના સંબંધે મુખ્યત્વે કરીને લક્ષ. આપીને ધર્મસંકેતનું વિવરણ ચલાવીએ છીએ.

વ્યક્તિના સંબંધમાં ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે રહસ્ય સમજાવવામાં આવે તે યોગ્ય અનુક્રમ ગણાય. શ્રીગણપતિનાં ઠેટલાક નામ પણ તેમના ગુણને ને કર્મને ઉદ્દેશીને આપવામાં આવેલાં હોવાથી ત્યાં પણ કોઈકોઈ અંશે ગુણકર્મ સંબંધી ઉલ્લેખ આવી ગયોજ છે. તોપણ પ્રત્યેક વ્યક્તિના સંબંધે નામ, ગુણ અને કર્મ એ ત્રણ વિષયોનો પૃથક વિચાર કરવામાં આવે છે, તે પ્રમાણે આ શ્રીગણેશરહસ્યમાં પણ રાખવાથી વાંચકને અને લેખકને સમજવાની અને સમજાવવાની વ્યવસ્થા વધારે અનુકૂળ પડે એ સ્વાભાવિક હોવાથી આ ક્રમ અત્રે યોજવામાં આવ્યો છે.

ગુણના સંબંધમાં તો પ્રથમ શ્રીગણપતિની પોરાણિક રીત્યે ઉત્પત્તિ કેવે પ્રકારે થઈ તેનો વિચાર કરવો જોઈએ:—જે સમયે પરમ કલ્યાણરૂપ પરમતત્ત્વ એટલે શિવ સમાધિના આનંદ માટે એકાન્ત બનમાં ગયા છે તે સમયે મહામાયા વિશ્વજનની પાર્વતીએ પોતાના અંગમાંથી શ્રીગણપતિને અને ઉષાને ઉત્પન્ન કર્યાં છે. એમ કહેવાય છે કે શ્રીપાર્વતીજીએ પોતાના અંગના મેલમાંથી તે બંને બાળકને ઉત્પન્ન કર્યાં છે. વળી તેમને ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે શ્રીપાર્વતીજીને સ્નાન કરવાની ઈચ્છા થઈ, પરંતુ પોતે

સ્નાન કરવાને બેસે અને કાંઈ આવી અડે તો તેને બારણે એક ચીઠનાર બેઠાયે અને તે પુરૂષ બેઠાયે. માટે પુરૂષરૂપ શ્રીગણેશપતિને પોતાના અંગના મેલથી ઉત્પન્ન કરીને દ્વારપાળ તરીકે મૂક્યા. અને કાંઈ આવે તો તેની ખબર પોતાને જરૂર પડે તો અંદર આવીને ખબર આપે એવી એક સ્ત્રી બેઠાયે. તેથી હિષા (જેને આપણા લોક જોયા કહે છે તેને) પણ પોતાના શરીરના મેલમાંથી બનાવીને બારણે ગણેશપતિની જોડે બેસાડી પછી પાર્વતીજીએ પોતે સ્નાન ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરી.

આટલી હકીકતનોજ પ્રથમ ધર્મસંકેત પ્રમાણે આપણે વિચાર કરીએ. શિવ એ પરમ કલ્યાણ અને વિશ્વની સૃષ્ટિ સ્થિતિ અને પ્રલય કરનાર મહામાયા (અત્ર પાર્વતી)નું અધિષ્ઠાન એટલે આધારરૂપ છે. તે શિવતત્ત્વની જ્યાં લગી હાજરી હોય છે, એટલે જ્યાં લગી આદિ સૃષ્ટિના જીવોને પ્રતીતિ હોય છે, ત્યાં લગી તો તેઓ સર્વત્ર અદ્વૈત બ્રહ્મ દેખે છે; અને તેવું અદ્વૈત સ્વરૂપ સામ્રાજ્ય અથવા એકમનું જ્ઞાન સર્વ જીવસમુદાયને હોય છે ત્યાં લગી કોઈ પણ ધર્મ અથવા ફરજ અથવા કર્ત્વ્ય (Duty)નો અવકાશજ નથી—તેમજ આવશ્યકતા પણ નથી. કેમકે અદ્વૈત પરમતત્ત્વ શિવતત્ત્વ તે તો સર્વ ધર્મ તેમ અધર્મથી રહિત છે; તેમજ સર્વ જીવ એક બીજાને પોતાના આત્મારૂપજ જીવે છે—જાણે છે ત્યાં લગી એક બીજા પ્રત્યે તેઓનો ધર્મ અથવા ફરજ અથવા Duty શી છે તે બતાવનાર નિયમ અથવા ધોરણની કાંઈ જરૂર પણ પડતી નથી. તેથી શિવજી વનમાં સમાધિનો આનંદ ભોગવવા પધાર્યા અર્થાત્ આનંદધન શિવતત્ત્વની પ્રતીતિ જીવસમુદાયને થતી બંધ થઈ—બ્રહ્મદષ્ટિ મરીને જીવસમુદાયને

દેવતા જ્ઞાન પૂર્વક જગત્-દષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ, ત્યારેજ શ્રીગણપતિ અ-
 ર્ચાત્ ધર્મની ઉત્પત્તિ શ્રીમહામાયા (પાર્વતી)એ પોતાની મર્યાદા
 જળવાય તેટલા માટે કરી. તેમાં પણ જ્યાં લગી શ્રીમહામાયા
 (પાર્વતી) એટલે પ્રકૃતિ દ્રવ્યનાં પરમાણુ રૂક્ષતાને પામી મળરૂપ
 પરિણામને પામ્યાં નથી હોતાં ત્યાં લગી પણ ધર્મની ઉત્પત્તિ થવાની
 આવશ્યકતા હોતી નથી. કેમકે પ્રથમ સૃષ્ટિ તાજી અને વિકારરહિત
 હોવાથી તે સૃષ્ટિ નિર્લેપ હોય છે તેમાં કાંઈ પણ અનર્થની ઉત્પત્તિ
 સંભવતી નથી, અને જ્યાં લગી ગુન્હાનો સંભવ ન હોય ત્યાં લગી
 કાયદાની જરૂર હોતી નથી, તેમ પ્રથમની તાજી, નિર્વિકાર અથવા
 નિર્મળ પ્રકૃતિવાળી સૃષ્ટિ હોય છે ત્યાં લગી ધર્મની ઉત્પત્તિને પણ
 મહામાયા પ્રકૃતિ કરતી નથી. પરંતુ પ્રકૃતિ (કુદરત) ધીમે ધીમે
 વિકાર પામે તેવી સ્વભાવેજ છે તેથી તે પ્રકૃતિ દ્રવ્યનાં પરમાણુ
 રૂક્ષ થઈને મહામાયાને શરીરે મળ ઉત્પન્ન થાય છે સારાંશ એ કે
 રજોગુણ અને તમોગુણ વધારે પ્રબળતાને ધારણ કરતા જાય છે
 ત્યારે મહામાયા (અત્ર પાર્વતી)ને સ્નાન ક્રિયા (Process of
 purification) પ્રત્યે સ્વાભાવિક રીતે વળણ થાય છે. તે વખતે
 પોતાની મર્યાદા જળવવાને માટે શ્રીગણપતિને એટલે ધર્મ કે (Duty)
 ને ઉત્પન્ન કરે છે. આનું તાત્પર્ય એ છે કે જ્યારે પ્રકૃતિના વિકાર-
 શીલ સ્વભાવ પ્રમાણે સૃષ્ટિમાં મળ અથવા મલિનતા ઉત્પન્ન થાય છે,
 ત્યારે જીવસમુદાય એક બીજાને હાનિ ન કરે તેટલા માટે તેમજ
 પોતે પણ હાનિમાં ન પડે તેટલા માટે ધર્મની ઉત્પત્તિનો પ્રસંગ
 આવે છે. તેથી પ્રકૃતિ વિકારશીલા હોવા છતાં એક રીતે પોતાના
 કર્મરૂપ જીવસમુદાયના અધપતનને અટકાવવા માટે અને પોતાની
 વિશુદ્ધિ તરફના પોતાના વળણને અનુસરીને પોતાના શરીરનાજ

મેલમાંથી પુત્ર ગણપતિ એટલે ધર્મને ઉત્પન્ન કર્યો. પરંતુ પુત્ર તો
 પુરૂષ હોવાથી સ્નાન પરાયણ મહામાયાની પાસે જઈ શકે નહિ.
 કેમકે આવરણરૂપ વસ્ત્ર અને વિક્ષેપરૂપ પ્રવૃત્તિથી રહિત થઈને જે
 વખતે જગદંબા સ્નાન અથવા વિશુદ્ધિ કરવાની સ્થિતિમાં હોય છે
 ત્યાં આગળજ ધર્મનો અધિકાર આવી રહે છે, તેથી વધારે આગળ
 તો શુદ્ધ પ્રકૃતિતત્ત્વ હોય છે, એટલે ધર્મની તો ત્યાંજ પરિસ્થિતિ
 થાય છે; તેથી જ્ઞાન અથવા વિદ્યારૂપ પુત્રી ઉષા (જોષા)ને પણ
 પોતાના કાળા અંગના મેલમાંથી બનાવીને ગણપતિની પાસે બેસાડી
 હતી. ગણપતિને એટલે ધર્મને જગદંબા મહામાયા પ્રકૃતિએ પોતાના
 જમણા અંગના મેલમાંથી બનાવ્યા છે એમ કહેવાનું સ્હસ્ય એજ
 છે કે જો કે ધર્મ એ કાંઈ મહામાયા કે પરમતત્ત્વ શ્રીમહેશ્વરનું
 સાક્ષાત્કાર થવામાં સાક્ષાત્ હેતુ નથી. તે ઉભયનો સાક્ષાત્કાર થવા-
 માં તો સાક્ષાત્ હેતુ જ્ઞાન અથવા વિદ્યા અર્થાત્ ઉષા છે. તોપણ
 મહામાયાના સૃષ્ટિરૂપ કાર્યપ્રદેશમાં તો પ્રધાનરૂપે ધૃમનાર ધર્મ અથવા
 ફરજજ છે. તેથીજ જો કે મહામાયાના જમણા અંગના મેલમાંથી
 ઉત્પન્ન થવાથી પુરૂષરૂપ હોવા છતાં પણ ધર્મનો એટલે શ્રીગણપતિ-
 નો પ્રવેશ વિશુદ્ધિરૂપ સ્નાનક્રિયામાં બેઠેલાં મહામાયાની સાક્ષાત્
 નિકટમાં થઈ શકે નહિ એવો ભાવાર્થ જણાવ્યો છે. અને વિદ્યા
 ઉષા જો કે મહામાયાના કાળા અંગના મેલમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી હો-
 વાથી અબજા એટલે સ્ત્રી અર્થાત્ કાર્યરૂપ સૃષ્ટિના કાર્ય પ્રદેશમાં
 ધર્મ [duty] શ્રી ગણપતિને મુકાબલે ધૃમવામાં જોણુ એટલે થોડી
 સત્તા ધરાવનાર છે તોપણ તે પુત્રી હોવાથી સાક્ષાત્ મહામાયાનું
 તેમજ લક્ષણાએ કરીને મહેશ્વરતત્ત્વનું જ્ઞાન કરાવવાને એટલે તેમની
 નિકટ જવાને અધિકારવાળી છે. ઉષા તે સરસ્વતીના અંશાવતાર છે

અને અનિરૂદ્ધ તે બ્રહ્માનો અંશાવતાર છે એમ પુરાણમાં કહેલું છે. ઉપાનો અર્થ પ્રભાત સમય એવો થાય છે; અર્થાત્ જ્ઞાનસૂર્યના ઉદયની વેળા. જેમ સૂર્યોદયની વેળાએ વિવિધ દૃશ્ય વસ્તુઓ દેખાય છે, તેમ જ્ઞાનવડે પણ ભૌતિક તેમજ આધ્યાત્મિક પદાર્થોની પ્રતીતિ થાય છે. વિદ્યા (ઉપા) જે કે મહામાયાની કાર્યરૂપી સૃષ્ટિમાં ગણુપતિ [ધર્મ] ની પેઠે પ્રબળપણે ધૂમી શક્તી નથી, અર્થાત્ વિદ્યાને તો એકાન્તવાસ અને નિરાંત ગમે છે, તોપણ સંસારમાં ચાલતા પ્રવૃત્તિના ધાંધલમાં દબતાથી ધૂમનાર (ગણુપતિ) ધર્મની પાસે રહીને તે તેને વાતચિતનો વિશ્રામ આપી એક પ્રકારે ઉપયોગી થઈ પડે છે, તેજ પ્રમાણે ઉપાને પણ ગણુપતિની પાસે પાર્વતી મહામાયાએ વાતચિતની સવડ માટે તેમજ કાઈ આવે તો તેની ખચર અંદર આવી કહેવાની આજ્ઞા આપીને બેસાડેલી હતી એમ પુરાણ આપણને કહે છે.

ગણુપતિને લંબોદર એટલે મોટા પેટવાળા બતાવેલા છે. તે બાબતનું વિવેચન લંબોદર એ સંબંધી વિવેચન કરતાં આગળ થઈ ગયેલું છે. એટલે ફરીને અત્રે તે વિષે કાંઈ લખવામાં આવતું નથી. તેમના ગળામાં શ્રેયોવર્દન એટલે સોપારીની માળા પાર્વતીજીએ અલંકાર તરીકે પહેરાવી છે. તે ઉપરથી એવો ભાવ સૂચાય છે કે સોપારી એ પ્રતિજ્ઞા અથવા કરાર કરવામાં વપરાતું ફળ છે. બ્રાહ્મણને આપણે જપ વિગેરે કાંઈ ક્રિયા કરવાને માટે સોપારી આપીએ છીએ એટલે તે બ્રાહ્મણ આપણે માટે જપાદિક ક્રિયા કરવાને બંધાય છે. સાત સોપારીઓ અને રૂપૈઓ આપીને વરકન્યાની સગાઈ અથવા વિવાહનો કરાર પણ કરવામાં આવે છે આ બાબતો

આપણા આર્ય બંધુઓને સારી પેઠે જાણીતી છે. આપણે ઘેર આવે તેને આદર સત્કારને નિમિત્તે પાન અને સોપારી આપીએ છીએ— અને તે એક બીજા સાથે મિત્રતાનો કરાર અથવા સંબંધ દર્શાવનાર છે. આ પ્રમાણે વિવિધ પ્રકારના કરાર અને ઉભય પક્ષની પ્રતિજ્ઞાઓ અને તેથી ઉત્પન્ન થતા ધર્મો અથવા ફરજોનું સૂચન આ ઉપરથી થાય છે. અમુક પ્રકારના ધર્મ અથવા ફરજ (duty) ને ઉત્પન્ન કરવામાં સંકેતરૂપે વપરાતું ફળ જે સોપારી તેની માળા ધર્મ એટલે ગણ- થતિના કંઠે પહેરાવવામાં આવે તે ધર્મસંકેત અનુસારજ છે.

વળી શ્રીગણપતિના હાથમાં સહૃદી પહેલું હથીઆર તો માત્ર અંકુશસહિત પરશુ એટલે ફરશીજ છે. તે પણ ધર્મના સ્વરૂપને યોગ્યજ છે. અંકુશનો ભાગ એમ સૂચવે છે કે આ સંસારમાં સધળા વિષયો ઉપર અંકુશ તો ધર્મનોજ છે. આપણામાં કહે છે કે સહૃદી મોટો ધર્મ છે, અને અન્ય પ્રજાઓ ફરજને સહૃદી મોટી કહે છે, Duty is paramount એ સધળા ભાવ મર્મ સહિત ગણપતિ (ધર્મ) ના હાથમાં આપેલા હથિયારમાં અંકુશરૂપ ભાગ છે તે ઉપરથી બરોબર સમજી શકાય તેમ છે. વળી તે હાથયારનો બીજો ભાગ પરશુ એટલે ફરશી અથવા કુહાડાનો છે. તે ઉપરથી ધર્મનું વિકટમાં વિકટ સ્વરૂપ સૂચવાય છે, કર્તવ્ય અથવા સ્વધર્મ બળ- વવાનાં દ્વાર બંધ હોય તો કુહાડાથી ચીરીને પણ માર્ગ કરવાનો છે, પણ કાંઈ ઉપાય નથી શું કરીએ ? એમ કારણે બતાવીને લમણે હાથ દેઈને બેસી રહેવાનું નથી. આપણે ધર્મ અથવા કર્તવ્ય બ- નાવવાનું હોય ત્યારે વચમાં અનેક વિઘ્નો આવે તોપણ તેને કુહાડા વતી છેદીને આપણે માર્ગ કરવાનો છે. જેટલા પ્રતિબંધ કે અડ-

ચલો આવે તે સહને મૂળમાંથી કાપી નાંખવાનાં છે, માટે એ આમ્રહ
યુક્ત પુરુષાર્થને સચવાનાર એ પરશુ ગણપતિ (ધર્મ) ના હાથમાં
આપેલો છે.

વળી જગદંબા માહામાયા પાર્વતીએ શ્રીગણપતિના હાથમાં
મોદક એટલે લાડવો આપેલો છે. તે હિપરથી પણ એજ સૂચવાય
છે કે જેઓ પોતાનો ધર્મ રૂઢી રીતે પાળે અથવા પોતાની ફરજ
બરોબર રીતે બજાવે તેજ ઉત્તમ ખાનપાનને લાયક છે; બીજાઓ
ભૂખે મરવાને અને બીજા માગવાનેજ લાયક છે. જે પોતાની અડ-
ચણાને પુરુષાર્થરૂપ પરશુ લેધને કાપી નાંખીને પોતાનો ધર્મ બજાવે
છે, તેમને માટેજ લાડુ જેવો ઉત્તમ બદલો હોવો જોઈએ. કેવળ
બીજા માગનારને અને આખા દેશને બીજા મગાવનારને લાડવા
ખવરાવવા એ ધર્મનો ઉદય કરવાને બદલે ધર્મનો નાશ કરવા જેવું
છે. શ્રીગણપતિને વાહનમાં શ્રી મહામાયાએ ઉંદર આપેલો છે.
આનો મર્મ એવો છે કે બધાં જનાવરમાં ઉંદર જો કે નાનું જનાવર
છે, તો પણ તે ખંતીપણામાં બહુજ જખડું છે. ઉંદરો ચઢાય તો
આખી પૃથ્વી પોલી કરી નાંખે તેવા ખંતી હોય છે, તો પણ વળી
ઉંદર બીજા જનાવરની પેઠે માંહોમાંહે લડનાર નથી, પણ એક
સંપથી એક મંડલી જમાવીને કામ કરવાની શક્તિવાળા છે. આથી
સંપ અને ખંત એ બે ગુણોની ભૂતિ તે આપણા ઉંદર મામા છે !
વળી તે એક સંપથી અને ખંતના અભિમાનથી અવિચારી પણ
આંધળાઆં કરીને હોમાઇ પડે તેવા નથી. જો સજીવન પ્રાણીને
કરડવું હોય તો એકદમ કુતરાની કે વાઘની પેઠે બસીને કે તાડુકીને
કરડતા નથી, પણ કુંકતા જાય અને કરડતા જાય એવા છે; અને

જો કોઈ પકડવા આવે તો એટલમ નાશીને નાની સરખી ગોલખમાં સંતાઈ જાય તેવા છે. અર્થાત્ ઉંદર મામા યુક્તિખાળ છે. સંપ, ખંત અને યુક્તિ એ ત્રણેનું વાહન ધર્મ (ગણપતિ) ને આ કળિયુગમાં શ્રીપાર્વતીદેવીએ આપ્યું છે, તે વાહન ઉપર ધર્મ એટલે ફરજ સ્વાર થઈને કાર્ય કરે તો “ યતો ધર્મ સ્તતો જય ”

એ પ્રમાણે ફતેહ મળે અને ધર્મ બળવ્યાનાં ફડાં ફળ પ્રાપ્ત થાય. પોતાની ફરજ સ્વાર્થ માટે નહિ પણ આખા પ્રજાના સમુદાય માટે બળવવાની હોય ત્યારે યુક્તિ કરવામાં કોઈપણ પ્રકારે સંકોચ કરે તો તેણે પોતાનો ધર્મ બળવવામાં ખામી રાખીજ કહેવાય. એવી યુક્તિ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનું પાપ છે એમ માનવું એ શુભ અશુભના જમે ઉધારને તપાસતાં યોગ્ય ગણાય નહિ.

ખીજા યુગોમાં ગણપતિનાં વાહન સિંહનાં અને મોરનાં હતાં, પણ કળિયુગમાં ગણપતિનું વાહન મૂષકનું (ઉંદરનું) રાખેલું છે તેનું પણ કારણ સ્પષ્ટ સમજાય તેવું છે. આગળના યુગોમાં અધર્મ બિલકુલ હતો નહિ, પ્રત્યેક દેશની પ્રજા એક ખીજાની સાથે પોતાના પ્રત્યેક વ્યવહારમાં ધર્મથી અને ખુશ્કી રીતે વર્તતી. ભણવા ભણાવવાના કામમાં પણ કોઈ દિલ ચોરવામાં આવતું નહિ, યુદ્ધના કામમાં કોઈ પણ છળકપટ કરતું નહિ—સઉથી ધર્મયુદ્ધ કરતાં, વ્યાપારના કામમાં પણ કોઈ કુઝકપટ વાપરતું નહિ—સઘળો સીધો વ્યાપાર હતો, તથા શેવાવૃત્તિમાં પણ કોઈ ખજાઈ કરતા નહિ—નોકરો શેઠ થઈ પડતા નહિ. પણ આ સુધારાનો સમય કહો કે કલિયુગનો સમય કહો, પણ હાલ તો તેથી ઉલટીજ રીતે થઈ ગયું છે. હાલ તો પોતાના થઈનેજ પાળી મારનાર મનુષ્યો પ્રત્યેક પ્રજાઓમાં અને

તેમાં પણ નિર્ભાગી પ્રજાઓમાં હોય છે, સ્વર્થને માટે સ્વદેશનો અર્થ સળગાવી મૂકનાર માણસો હોય છે, અને ઘર પુટે તેનું નશીબ પુટે એવા પ્રસંગો બનતા રહે છે. સ્વધર્મનીક લિયોનીદાસને પણ વિશ્વાસઘાત કરનાર અને ફુટનાર મલ્યા હતા, માટે આવા કળિયુગમાં સિંહ જેવી ગર્જના અને મોરના જેવા ટહુકા કરીને સ્વધર્મ બળવવાને પ્રયત્ન કરે તેના કરતાં ઉંદરના જેવાં ખંત સંપ અને મુક્તિ થીજ ધર્મ બળવવાની પ્રવૃત્તિ કરે તેજ મનુષ્ય (ગણપતિ) ધર્મને ક્ષતેહમંદીથી બળવી શકે. એવું સૂચન કળિયુગમાં ઉંદરનું વાહન ગણપતિને આપ્યું છે તેથી સૂચવાય છે. ખીજું ઉંદર ખાવા પીવાનું કીક હોય છે ત્યાંજ વસે છે, તે ઉપરથી ઉંદર હોવા એ સંપત્તિની નિશાની છે. તે ઉંદર ગણપતિનું (ધર્મનું) વાહન છે. તે ઉપરથી એમ સૂચવાય છે કે જો મનુષ્ય પોતાનો ધર્મ સારી રીતે બળવતો હોય તો તે ભરણુ પોષણની બાબતે સુખી રહે છે. નિકર ઉજળું એટલું દુધ થોડોક સમય દેખાય પણ સ્વધર્મની હાનિ થતાં મનુષ્ય તો શું પણ આખા દેશમાં દારિદ્ર્ય દુષ્કાળ અને આધિ વ્યાધિ પ્રસરી જાય છે. માટે ધર્મ એજ મનુષ્યે સેવવા જેવો છે. કેવળ સ્વાર્થથી ઉંદર, ખીરું અને જીવ જળવનારને સ્વધર્મસિદ્ધિ ક્યાંથી થાય ? અને સ્વધર્મની સહાયતા વિના વાસ્તવ અને અવિનાશી સુખ તથા કીર્તિ ક્યાંથી મળે ? આ પ્રમાણે ધર્મ સંકેત અનુસાર ગણપતિના વાહનનું રહસ્ય છે. વળી ગણપતિના વાહન સંબંધે લક્ષણથી હાલમાંજ પ્રત્યક્ષ બનતી બિનાઓ ઉપરથી અને પૂર્વ ગ્રંથોના પ્રમાણ ઉપરથી એક ખીજો ભાવ પણ ઉપદેશદાયક થઈ પડે તેમ છે, તેથી તે પણ અત્રે દર્શાવી દેઈશું તો અયોગ્ય નહિ

ગણાય. આપણે ઉંદરને પકતા જોઈએ છીએ ત્યારે પ્લેગ (ગાંડીઆ તાવ) આસરે એમ જાણીએ. એજ ઉંદરને શ્રીગણપતિ (ધર્મ)નું વાહન ગણેલ છે. તેથી ભાવાર્થ એવો નિકળે છે કે જ્યાં ધર્મનું (ગણપતિનું) વાહન મરાયું કે સંહારજ થવાનો. શ્રી કૃષ્ણના જન્મ સંબંધી એક ગ્રંથ ગર્ગસંહિતા નામનો છે; પણ તેવોજ શ્રીને એક જ્યોતિષ્યનો ગ્રંથ પણ ગર્ગસંહિતા નામનો છે, તેમાં સ્પષ્ટ લખેલું છે કે:—

અધર્મ ધર્મ રુપેણ મન્યન્તે હિ પ્રજા યદા ।

તદાઽસૌ ગ્રાન્યિરુપેણ મૃત્યુર્મારયાતિ પ્રજામ્ ॥

અર્થ:—જ્યારે પ્રજાઓ અધર્મને ધર્મરૂપે માને છે ત્યારે મૃત્યુ ગ્રંથીનું (એટલે ગાંડીઆ તાવનું) રૂપ ધરીને પ્રજાને મારે છે. વાંચક બંધુઓ ! આ ઉપરથી શું સ્પષ્ટ નથી નિકળતું કે ધર્મનું વાહન ખત સંપ અને યુક્તિનો સમુદાય તેનો નાશ થઇને આપણે કાયરપણું કુસંપ અને મિથ્યા ઉદ્ઘાપણના સમુદાય કે જે અધર્મનુંજ વાહન છે તે આપણે ઘેર આવીને નથી બેઠું શું ? આપણે ગણપતિરૂપ ધર્મની સેવા છોડીને ફક્ત આપણોજ સ્વાર્થ અથવા ઉદરપોષણ અથવા નાશ પામે એવાં તન ધનને વહાલાં કરીને કુપાત્રદાન, દેવદેશાભિમાનનો અને દેવધર્મનો ત્યાગ, આચાર વિચારની ભ્રષ્ટતા, વણાશ્રમ ધર્મનો ત્યાગ, પોતાનું તે નહાડું અને પારકું તેજ સાડું એવું મિથ્યા જ્ઞાન, સારાસાર સંબંધી અવિવેક, વગેરે અનેક અધર્મને સેવતાં તથા તે અધર્મને ધર્મનું રૂપ આપતાં આપણે નથી શીખ્યા શું ? આનાજ પરિણામે આપણે તન મન અને ધન સંબંધી જમરો વિનાશ ભોગવીએ છીએ. આપણા અવળા આચરખનું

ક્રૂણ પશુ આપણને અવગુણ મળે છે; આપણે લાણીએ
છીએ વિદ્યા અને રહીએ છીએ અરાની, આપણે પાળીએ છીએ
કસરતના અને સારી હવા અને ખોરાકના નિયમો અને રહીએ
છીએ નિર્ભય અને રોગી, આપણે કરીએ છીએ વેપાર રણવાના
અને કરીએ છીએ આખો દેશ નિર્ધન, આપણે ઇચ્છીએ છીએ
ખેતીવાડીને ઉત્તેજન આપવા અને દેખીએ છીએ ખેતી અને જમી-
નની ખરાબી અથવા દુકાળ, આપણે મથિયે છીએ જીવવા અને
દેખીએ છીએ પક્ષેગ કાલેરા અને ભુખમરો, આપણે મથિયે છીએ
સુધારા માટે અને પામીએ છીએ પશુત્વ, આપણે મથિયે છીએ
તરવા અને ખેશીએ છીએ દુઃખના દરિયાને તળીએ, આપણે કરવા
જમ્યે છીએ ક્ષત્રિયાન અને લાણીએ છીએ એકલપેટાપણું અને
કાયરતા, આપણે સાધવા જમ્યે છીએ યોગ અને દેખીએ છીએ
દંભ અને રોગ, આપણે કરવા જમ્યે છીએ ભક્તિ અને સેવીએ
છીએ વ્યભિચાર અને વિષયાસક્તિ, આપણે કરવા જમ્યે છીએ
કર્મકાંડ અને વેગળું રહે છે મર્મ કાંડ, આપણે અધર્મને ધર્મરૂપે
માનીએ છીએ તેથીજ આપણે દરેકયત્ન તે અવગુણ ક્રૂણ આપે છે.

વળી બીજા યુગોમાં ગણપતિ (ધર્મ)નું વાહન સિંહ અને
મોરનું રાખેલું અને કળિયુગમાં હિંદરનું વાહન રાખેલું તે વિષે કાંઈ
વિશેષ ખુલાસો કરવાની પશુ જરૂર છે; સિંહ ઘણો બળવાન અને
મોર પાંખોવાળો છતાં પશુ તે બંને જળમાં સપડાઈ જાય તેવા છે.
બુદ્ધો પૃથુરાજ જેવા ધર્મયુદ્ધમાંજ સત્યથી લડનાર અને શત્રુ ઉપર
દયા દર્શાવનાર ક્ષત્રિય વીર શત્રુની કુપાત્રતા ઉપર નજર ન કરતાં
ક્ષમા વીરસ્ય ધૂષણમ્ એટલે ક્ષમા આપવી એ વીરનું ભૂખણ

છે. એ નીતિવાક્ય કે ક્ષાત્ર ધર્મવાક્યની જાળમાં ફસાઇ પોતાના કુખાત્ર શત્રુને અનેક વાર હાથમાં આવ્યા છતાં જીવતો મૂક્યો તો તે શત્રુ-એજ છેવટે પૃથુરાજને કેદ કરી તેની આંખોમાં કાચ ઢળાવીને લાચાર બનાવી કેદ કર્યો; એટલુંજ નહિ પણ ભરત ખંડને હમેશ માટે પરાધીનતાની બેડી અને તેથી થતી ખરાબીનો વારસો મળ્યો. અર્થાત સત્યયુગના વખતના સિંહના વાહનવાળો ક્ષાત્રધર્મ પૃથુરાજ કળિયુગમાં પાળવા ગયો તેથી આટલો મોટો અનર્થ આર્યપ્રજાને થયો. પણ જો પૃથુરાજે કળિયુગના સમય પ્રમાણે ઉંદરના વાહન-વાળા ગણપતિ (ધર્મ) ની ઉપાસના કરી જાણી હોત તો તો તે ઉંદરડો [સાવધતા અથવા દીર્ઘ દષ્ટિનો ગુણ] ક્ષમા વિરસ્ય ભૂષણમ્ એ સૂત્રની જાળને કાતરી નાંખી ધર્મની સવારીને આગળ ચલાવત. ધર્મના ગણપતિ રૂપમાં રહેલ ગણ એટલે પ્રજાસમુદાયનું હિત વિ-આર્થ હોત તો પોતાને વીર તરીકેનું ભૂષણ પ્રાપ્ત કરવાનો ધર્માભાસ એટલે ઉપરથી ધર્મ જેવું જણાય તેવું આચરણ કારણે મૂકીને પોતાના સ્વદેશના શત્રુને સંહારવામાં તેણે શિવાજીએ અફઝલખાન સામે જે સ્વધર્મના સિદ્ધાન્તનો ઉપયોગ કર્યો, શ્રીકૃષ્ણે કાળયવ-નની સામે જે યુક્તિ લઢાવી, તેજ પ્રમાણે વર્તી સ્વદેશને હમેશને માટે નિર્ભય કરવો જોઇતો હતો. તેજ પ્રમાણે જ્યારે રજપૂતોની સામે લડાઇમાં ફાવી શકાતું નહિ, ત્યારે આપણા દેશના શત્રુઓ પોતાની આગળ ગાયોનાં ટોળેટોળાં રાખતા તેથી ગોવધ થવાના ભયથી જા-ળમાં ફસાય તેવા સિંહ જેવા ભોળા વાહન ઉપર ચઢેલા ક્ષાત્રધર્મની ઉપાસના કરીને તે રજપૂતો સ્વદેશના અને આર્યપ્રજાના શત્રુઓ ઉપર હથિયારની ટુષ્ટિ કરતાં અટકી પડતા. તેથી પરિણામે અસંખ્ય

ગાયોનો વધ અને છેવટે હિંદુધર્મનો પણ લગભગ વધજ થઇ પડે
 એવી સ્થિતિનાં કારણો ઉત્પન્ન થયાં. પણ સ્વદેશ ખાતર ગાય બ્રાહ્મ-
 ણના અને પોતાના પ્રાણનો પણ ભોગ આપતાં અચકાવું નહિ—
 એવા વિચારવાળા મજબુત દાંતવાળા અને સામાવાળા શત્રુઓએ
 પાથરેલી ધર્મના બહાના રૂપ જાળને કાતરી નાંખતાં જરીક પણ
 ના સંકોચાય એવા નાના સરખા ઉંદરના કળિયુગી વાહન ઉપર
 શ્રીગણપતિ (ધર્મ)ને બેસાડી તેમની ઉપાસના કરી હોત તો ગાય,
 બ્રાહ્મણ, અને આખી માતૃભૂમિ તથા આર્યધર્મની હુમેશની ખરા-
 બીનાં બીજ વગાયાં તે કદી પણ વગાત વહિ. આ હેતુથીજ એજ
 ગણપત્ય-પ્રાજ્ઞપત્ય-nationality ના સંરક્ષણના વિશેષ હેતુથીજ
 કળિયુગમાં શ્રી ગણપતિ મહારાજ એટલે ધર્મને ઉંદરનું વાહન
 આપ્યું છે. એક મનુષ્યે પોતાનું જેમાં હિત રહેલું હોય તેવી બાબત-
 તમાં સત્યયુગના સિંહવાહન ગણપતિ (ધર્મ) ને ઉપાસના, પણ જ્યાં
 ગણ—પ્રજાગણ—nationનું હિત પોતાના હિતની સાથે ભળેલું હોય
 ત્યાં ધર્મભાસતી જાળને કાપી નાંખી ખરા ધર્મનો થતો પ્રતિબંધ
 ટાળી નાંખે તેવા કળિયુગી વાહન ઉંદર ઉપરજ શ્રી ગણપતિ (ધર્મ)
 મહારાજનું જીવન મંડાવવું. તોજ ધર્મ પોતાના ખરા સ્વરૂપે બજવાશે.
 મિત્રો ! ધર્મરૂપ સોનાના સિંહાસનને કુતેહમંદ કરવાને તેના પછયે
 લોહું એટલે અધર્મરૂપ પણ આખી પ્રજાનું પરિણામે શુભ કરનાર
 નીતિ વાપરવી. નિકર ધર્મરૂપ સોનાના સિંહાસનના પછયાના સોના
 રૂપ ધર્મને ધસારો પહોંચે; પણ ખોટી નીતિનું એટલે પરિણામે
 આખી પ્રજાનું જેથી અશુભ થાય એવી નીતિરૂપ અધર્મનું લોહાનું
 સિંહાસન હોય તેને પછયે કદાચી ધર્મરૂપ સોનું વાપરવું નહિ કેમકે તેને

ધસારે પહેાંચે એટલુંજ નહિ પણ સોનાના પર્થવાના ડિમાકથી લોહા જેવી પ્રગ્લહિતનો સંહાર કરનાર નીતિ દ્વારી જાય. આ સિદ્ધાન્ત પ્રગ્લહિતની આખતમાં સદા આચારવાનો છે અને બીજાં નીતિ સત્રો સર્વે પોતાની વ્યક્તિની આખતમાં આચારવાનાં છે. આ વાત ખ્યાનમાં રાખીને ગણુપતિનું વાહન ઉંદરને બનાવવો પણ ગણુપતિને ઉંદરનું વાહન બનાવવા નહિ એ રહસ્ય સૂચવવાને શ્રીગણુપતિનું વાહન ઉંદરને કળિયુગમાં ગણેસ છે.

હવે ગણુપતિ (ધર્મ) ને હાથીનું માથું શી રીતે આવ્યું તેના સંગ્રંધમાં જે કાંઈ પૌરાણિક અખ્યાયિકાઓ છે તેમાંની એક સામાન્ય રીતે સહિત જાણવામાં છે, તે નીચે પ્રમાણે છે:—

આપણે આગળ કહી ગયા છીએ તે પ્રમાણે શ્રીગણુપતિને પોતાના દક્ષિણ અંગના મેલમાંથી બનાવીને બારણા આગળ દારપાળ તરીકે ચોકાએ બેસાડીને શ્રી ગણુપતિની પાસે ઉષા (ઓખા) ને પણ બેસાડી હતી. પાર્વતીજી ધરની અંદર સ્નાન ક્રિયામાં રોકાયાં હતાં. તેવામાં શ્રીશંકર પોતેજ વનમાંથી પાછા આવ્યા, અને અંદર ધરમાં પેસવા લાગ્યા. ત્યારે શ્રીગણુપતિએ પોતાનાં માતૃશ્રી શ્રીપાર્વતીદેવીના કહેવા પ્રમાણે શ્રીશંકરને બારણા આગળ રોક્યા; કેમ કે શ્રીપાર્વતીજીની તેમને એવી આજ્ઞા હતી કે હું સ્નાન કરું છું. તેથી કાંઈ પુરુષ આવે તો તેને અંદર આવવા દેશો નહિ. શ્રીશંકરને ધરમાં પ્રવેશતાં શ્રીગણુપતિએ રોક્યા એટલે શ્રીશંકરનું અને ગણુપતિનું યુદ્ધ થયું તેમાં શ્રીશંકરે ગણુપતિનું શિર ઉડાવી દીધું તે જાણને અંદ્રમાના રથમાં પડ્યું. પછી એક વનગજનું માથું લાવીને પાર્વતીજીના સંતોષને માટે ગણુપતિના ધડ ઉપર લાવીને મુક્યું અને શ્રી-

ગણપતિને પાછા સજીવન કર્યા, પણ શરીર મનુષ્યના જેવું અને માથું હાથીના જેવું—એવું વિરૂપ શરીર દેખી પાર્વતીને ઠીક લાગ્યું નહિ. પણ સર્વ દેવોએ પાર્વતીનું સમાધાન કરવાને માટે એવું કરા-
રાવ્યું કે સર્વ દેવના પૂજન પહેલાં શ્રીગણપતિનું પૂજન થશે. તે ઉ-
પરથી સર્વ મનુષ્ય પૂજનમાં ગણપતિ સહિ પહેલા પૂજન છે.

આટલા કથાભાગમાંના રહસ્યમાંથી જોઈશું તો ધર્મસંકેત એવો નિકળે છે કે : જ્યાં ફરજ બળવવાની હોય એટલે ધર્મ બળવવાનો હોય ત્યાં પુત્ર પણ પિતાને પ્રતિબંધ કરે અને પિતાના સામે યાય. સામાન્ય વ્યક્તિ વ્યક્તિ ધર્મના પ્રમાણે તો પુત્રે પિ-
તાની આજ્ઞામાં રહેવાનું છે, પણ જ્યાં ગણપતિ (પ્રજાગણનાહિતનો ધર્મ) બળવવાનો હોય ત્યાં પુત્રે પિતા આદિક પૂજ્યોની પણ સામે થવાને અને શસ્ત્રાસ્ત્રથી વધાવી ભેવાને જરીક પણ સંકાય કરવો નહિ.

શ્રીશંકર સાથેના યુદ્ધમાં શ્રીગણપતિ (ધર્મ)નું માથું કપાયું છે, તે ઉપરથી એમ સૂચવાય છે કે—જેઓ ધર્મ બળવવાને તૈયાર થાય તેમણે વિજય પામી સુખ અને સાખાસી મેળવવાની લાલચ રાખવી નહિ પણ પહેલું તો માથું ખોવાને તૈયાર રહીને પ્રાણની પણ આશા ફેરાણે મુકવી. ગણપતિ (પ્રજાગણના હિત)ને અર્થે પોતાનો ધર્મ બળવતાં પોતાનું માથું ફેરાણેજ મુકવું પડે છે. એ વાતનું સ્મરન થાય છે. તેની સાથે એ પણ સૂચવાય છે કે પાછળથી જેમ ગણપતિને નાના સરખા માણસના જેવા માથાને બદલે વિરૂપ પણ હાથીના જેવું મોટું માથું મળે છે તેની સાથે અમરપણું પણ મળે છે; અ-
ર્થાત્ મહત્વની બાબતમાં મોટો લાભ મળે છે, એટલે પ્રજા હિતને

માટે શ્રમ કરનાર મહાપુરૂષોમાં તે મોટે માર્થે ગણાય છે, અને અ-
 મર કાર્તિકેષુ જીવનને પામે છે. વળી તે સર્વ દેવોના પહેલો પૂજ્ય
 છે, અર્થાત્ સ્વદેશવત્સલ વીર પુરૂષોમાં તે પહેલા નંબરે પૂજ્ય છે;
 જો કે આવું મહત્ત્વ તે હાથીના માથા જેવું વિરૂપ કૃટલાક અણસમજી
 માણસોની નજરે દેખાય છે, પણ દૈવી સ્વદેશવત્સલ વીરેષ દેવ
 સમાજ તેવા ધર્મ બળવનાર વીરનરોને પોતાની પહેલાં પૂજ્ય તેવી
 ઉત્તમ પદવી આપે છે. આ દુનિયાના સર્વે ખંડના ઇતિહાસો ઉપ-
 રથી આપણને શું પ્રત્યક્ષ નથી જણાતું કે દેશ સ્વતંત્રતા તથા
 હકો પ્રાપ્ત કરાવવાના પ્રયત્ન કરનાર મહાવીરને મૂર્ખ અને બીકણ
 લોકો રાજદ્રોહી અથવા દુઃખી દુઃખી થઇને મરનારના જેવા વિરૂપ
 આકારમાં જુએ છે—પણ કદરદાન ઇતિહાસ કર્તાઓ અને બીજા સ્વ-
 દેશ ભક્તો તેઓને દેવા ગણુપતિના ગજવદન જેવા ભવ્ય અને પૂજ્ય
 આકારમાં જુએ છે? આજ રહસ્ય શ્રીગણુપતિ [ધર્મ] ના વિરૂપા
 પણ મહત્તાવાળા ગજવદનવડે સૂચવાયલું છે. જે સ્વદેશભક્તિને
 સિદ્ધાન્ત બીજા દેશો અને તેમાં પણ વિશેષ કરીને હાલના પ્રજા-
 સ્વાતંત્ર્યના હિમાયતી દેશોમાં જવલંતસ્વદેશભિમાન-વીરત્વને નામે
 વખાણવામાં આવે છે, તેજ સિદ્ધાન્ત હે આર્યો ! તમારા પૂર્વજોને
 અચાત નહોતો. તે તમે જુલો ના જવ તેટલા માટે તમારા આર્ય-
 પૂર્વજોએ દેવપૂજનમાં તથા દેવયજનમાં પહેલે નંબરે નાંખેલો છે.
 પણ તમે તો ગણુપતિપૂજનને મૂર્તિપૂજનની માંડાઇ તરીકે ફેંકી દેવા
 તૈયાર થયા અને અંદરનું ટોપડું કાઢવા જેટલું બળ તો તમારા હાથમાં
 નહિ અને અક્કલ તમારા મગજમાં નહિ એટલે છોડા અને કાચલાનો દડો

મણીને શ્રીફળ ફેંકી દીધું તેની સાથે ટોપડું પણ જવા એકું છે. એ તો સાઈ છે કે સ્વદેશાભિમાની ઉત્તમ રાજનીતિ નામદાર ઇંગ્લેન્ડ સરકારનું રાજ્ય તમારા ઉપર છે. નિકર તમે તમારો ગણપતિરહ-સ્થનો આ ધર્મસંકેત એટલો તો વિસરી એકાછો કે ખીજા કાષ્ઠ જીલમગાર રાજ્યની બેડીમાંથી તો કદી તમે પોતાને બચાવી શકો એટલી યોગ્યતા તમારામાં રહી નથી. આર્યો ! તમે તમારું જરીક પણ ખોટું જણાય અથવા જરીક પણ તમારી પ્રતિષ્ઠા કે તમારી માની લીધેલી શોભા ઓછી થાય તો તે વિરૂપતાથી ડરી મિથ્યા આખર કે પદવીથી ડરી તમારી આંખે પાટા બાંધો છો, મોડે કુચો મારો છો, અને હાથે ચુડીઓ જેવી બેડીઓ પહેરો છો, વ્યાજખી રીત્યે પ્રજા ધર્મ પાળીને પણ ખીજાઓનું દુઃખ તમે જોયું છે—એમ પણ જોયાં છતાં કહેતા નથી, વ્યાજખી પોકાર કરતા નથી, અને યોગ્ય ઉચાચો લેતા નથી. પણ જો તમે ગણેશરહસ્યમાં જોશો તો તમારા પૂર્વજો તમારે માટે ઉત્તમ પ્રજાધર્મનું બાન કરાવે એવો સંકેતનો વારસો મુકી ગયા છે. છતાં તમારા પોતાના અજ્ઞાન અને અવગુ-ણોનો દોષ આર્યધર્મપદ્ધતિ અને શ્રદ્ધિ ઉપર નાંખીને દેશની ખરાબીને માટે મૂર્તિપૂજનને અને ધર્મની શ્રદ્ધિને વગોવવી હોય તો વગોવો. કેમકે વાડી, ગાડી, અને લાડીનાં સંસાર સુખ (Social Allurements) એમ ધર્મને દોષ દીધે તમારાથી ભોગવી શકાય તેમ નથી.

જે સમયે ગણપતિ અને મહાદેવનું યુદ્ધ થયું છે તે સમયે ઉષા (ઓખા) લવણની એટલે મીઠાની કાઠીમાં ખળીને સંતાપ ગઈ છે, અને થયેલા મહાયુદ્ધની ખબર અંદર પાર્વતીજીને પહોંચા-

કયા જેટલા હોરાપણુ તેનામાં રહ્યા નથી. એવું પ્રસ્તુત આખ્યાયિકામાં કહેલું છે. આ ઉપરથી જે ધર્મરક્ષક સૂચવાય છે તે એ પ્રમાણે છે કે ન્યારે (હિવા) તે વિદ્યા અર્થાત્ વિદ્વાન મનુષ્યો બહીકણુ થઈ જાય અને લવણુ એટલે ખાર અને ખાર એટલે દ્વેશ અથવા અદેખાઈની કાઠીમાં ઉતરી જાય છે, ત્યારેજ ધર્મ (ગણપતિ) નો શિરચ્છેદ થાય છે એટલે માથું કપાય છે. વિદ્યા પોતાનું મોઢું કાઠીમાં સંતાડે છે અર્થાત્ વિદ્વાનો વાડી ગાડી અને વાડીના સુખમાં લોભાઈને શસ્ત્રાસ્ત્રના ચોમાસાની ઝડી વખતે સંતાઈ જાય છે, પણ ધર્મ એકલોજ અર્થાત્ પોતાના ધર્મને સમજનારા મનુષ્યોજ પોતાનું માથું કપાતા લગી પોતાની પાછી પાની કરતા નથી. આ ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ સૂચવાય છે કે જે પ્રજામાં એકલા વિદ્વાન પુરુષોજ હોય પણ સ્વધર્મના વીરનરો ન હોય તે પ્રજામાં છેવટે ધર્મનું મસ્તક કપાય છે, અને વિદ્યા ખારની કાઠીમાં પેશી જાય છે. માટે પ્રત્યેક પ્રજામાં વિદ્વાનોને વીરનરો માન આપે છે તેથી વિદ્વાનું બહુ પ્રાધાન્ય માની એસવાનું નથી, પણ તેજ પ્રમાણે પ્રત્યેક પ્રજાના ધર્મરૂપ વીરનરોના યશ વિદ્વાનો ગાય છે તે ઉપરથી ધર્મરક્ષક વીરત્વનું માહાત્મ્ય કહેલું બધું છે તે હમેશા પ્રત્યેક પ્રજાએ પોતાના હૃદયના ઉપર કારી રાખવું જોઈયે.

વળી હિવા (વિદ્યા) લવણુ એટલે ખારની કાઠીમાં સંતાઈ ગઈ ત્યારે શ્રીગણપતિ (ધર્મ)નું માથું કપાયું. પણ તે ચંદ્રના રથમાં જઈને પડયું એમ આખ્યાયિકામાં કહેવામાં આવેલું છે. તેનો મર્મ એવો છે કે—ધર્મ પોતે વીરત્વ બળવીને મસ્તક આપે છે તો પણ તેથી ટુંકી મતિવાળા લોકો એમ માને છે કે એવા પ્રજા

રક્ષણના ધર્મ બળવનાર વીરોનો નાશજ થઈ ગયો એ વાત ખરી નથી. એ તો દુંકી મતિવાળા બ્હીકણ હીજડાઓની અકલનીજ ખામી છે. જુઓ ગણપતિનું એટલે ધર્મનું માથું ચંદ્રના રથમાં પડ્યું કહેવામાં આવે છે, તેનો અર્થ એ છે કે રણમાં કપાઈને ખરી ગયેલા વીર પુરુષોના જીવ સ્વદેશવત્સલતાને લીધે ચંદ્રમંડલમાં આવી કિરણો દ્વારા મેઘમંડલમાં આવી વૃષ્ટિદ્વારા પુનઃઅન્નમાં પેશીને પાછા સ્વદેશમાં જન્મીને સ્વદેશના હિતને માટે વીરધર્મનું સંસ્થાપન કરવાના. આજ સિદ્ધાન્ત અનુસાર પડતીના ક્રમ ઉપર આવેલી પ્રજાઓ પાછી ચઢતીના ક્રમ ઉપર આવે છે તેના વાસ્તવ કારણો સમજી લેવાનાં છે.

વળી જે વિદ્વાનો વીરધર્મને યુદ્ધમાં સ્વધર્મ બળવતો દેખી સખળ સાહાય આપવાને બદલે ખારતી કાડીમાં સંતાઈ જાય છે, તેમને મહામાયા પાર્વતી [કુદરત] શિક્ષા દીધા વિના રહેતાં નથી તે વાત ગણપતિ (ધર્મ) અને શંકરના યુદ્ધ વખતે લવણુતી કાડીમાં સંતાઈ જનાર ઓખા (ઉધા—વિદ્યા) ને જે શાપ પાર્વતીએ દીધેલા છે અને ઉધાને તે ભોગવવા પડ્યા છે તે ઉપરથી વિચારવાનું વાંચકને સદજ સમજાઈ જાય તેમ છે. આ પ્રમાણે કેવળ વિદ્યા કરતાં કેવળ વીરધર્મનું મહત્ત્વ વધારે છે એમ પ્રસ્તુત પ્રસંગનું સ્પષ્ટ સૂચવે છે, એ વાત પડતીમાં આવેલા દરેક દેશની પ્રજાએ વિચારમાં લેવા જેવી છે.

શ્રીગણપતિને સિંદૂર ચઢે છે અને શ્રી પાર્વતીએ તેમને અંજે સિંદૂર લેપ કરેલો છે. તે ઉપરથી એવો સંકેત નિકળે છે કે સિંદૂરનો રંગ રાતો છે અને રત્નેશુભનો પણ રાતોજ રંગ છે. વળી

સિંદૂરનો રંગ દેવળ રાતો નહિ પણ કાંઈ સહજ શ્વેત રંગની
 છાયાવાળો છે. અને સત્વગુણ તે સફેદ રંગનો ગણાય છે, આ
 ઉપરથી ગણપતિ (ધર્મમાં) રંગેગુણ એટલે ક્રિયા પ્રધાનતાનો અને
 સત્વગુણનો સ્થિરતાનો અંશ યથાયોગ્ય છે. એ પ્રમાણે આખા
 કર્મસિદ્ધાન્તનું રહસ્ય એટલે Secret of the Science of
 Active life આ શ્રી ગણપતિના શરીર ઉપરના સિંદૂર ઉપરથી
 સૂચવાય છે.

શ્રી ગણેશ રહસ્યમાં—ધર્મસંકેત.

પરિવારલક્ષ.

હવે ગણુપાતની પોતાની વ્યક્તિના વિચાર હપરથી આપણે તેમના કુટુંબના વિચારમાં ઉતરીએ. શ્રી ગણુપતિને સિદ્ધિ અને શુદ્ધિ નામની બે પત્નીઓ છે. આ સંબંધમાં એવો પૌરાણિક વૃત્તાન્ત છે કે કાર્તિકસ્વામી જેઓ દેવોના સેનાપતિ છે તે પશુ શ્રીશંકરના ગંગાશ્રવડે હપજેલા પુત્ર છે. શ્રી ગણુપતિ અને શ્રી કાર્તિકસ્વામી બંને સાવકા ભાઈ થાય. હવે વિશ્વકર્મા કે જેઓ દેવોના સિંપશાઓ થાય તેમને બે પુત્રીઓ સિદ્ધિ અને શુદ્ધિ નામે હતી. તેથી તેમણે શિવને બે પુત્રો હોવાથી તે કન્યાઓને પરણાવવાની ઇચ્છા જણાવી શિવ અને પાર્વતીજી ખાસે વરની માગણી કરી, શિવ પાર્વતીએ કહ્યું કે અમારે બે પુત્ર છે તેમાંથી તમને ચોગ્ય લાગે તે પ્રમાણે પરીક્ષા કરીને કન્યાઓ આપો. બંને સિંહપુત્રના પરાક્રમની પરીક્ષા કરવાને વિશ્વકર્માએ એવું કરાવ્યું છે કે બંને પુત્રો માંથી જે સૌથી પહેલો (છાવાપૃથ્વી) એટલે સ્વર્ગ અને પૃથ્વીની પ્રવૃત્તિ કરીને આવશે તેને મારી બંને કન્યાઓ આપીશ, અને જે બંને જાણુ સાથે આવશે તો પ્રત્યેક પુત્રને એક એક કન્યા આપીશ. આ પ્રમાણે વિશ્વકર્માનો સંકરૂપ સાંભળી શ્રીગણુપતિ અને

શ્રી કાર્તિકસ્વામી અને પોતપોતાના વાહન ઉપર ચઢીને સ્વર્ગ અને પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરવાને નિકળ્યા. કુંદાળા કુંદાળા શ્રી ગણ-પતિનો હિંદરડો બિચારો ચુંચું કરતો ફેરવેલો ઉતાવળે હોડી શકે ! પાતળા સોટા જેવા કાર્તિક સ્વામીનો મોરતો ટેંદુકા કરતો અપાટ-બંધ હોડ્યો તે જોતાં જોતાંમાં તબ્બર પછુ પહોંચે નહિ એટલે છેડે નીકળી ગયો. શ્રીગણપતિ તરતજ સ્વર્ગ અને પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરવાનો વિચાર તજ દેઈને પાછા ફર્યા. વિશ્વકર્માએ જાણ્યું કે—“આ ન્યૂન શરીરવાળા અને વિરૂપ વેશવાળા તો આ દરિદ્રાધની પરીક્ષામાંથી પાછા ફર્યા તે કીક થયું. મારી પુત્રીઓ સુંદર અને કસાયલા ઘાટીલા શરીરવાળા કાર્તિક સ્વામીને દેઈશ તેથી પુત્રીઓ પ્રસન્ન થશે.” પછુ શ્રી ગણપતિએ તનંતજ પોતાનાં માતા પિતા શિવ પાર્વતી બેઠાં હતાં તેમની આશપાશ પોતાના નાનાશેકડા હિંદરબાઈને સાતવાર ફેરવીને સાતવાર પ્રદક્ષિણા કરીને માતા પિતાને પગે લાગ્યા. અતુર વિશ્વકર્મા સમજી ગયા. પિતા એ છુલોક (સ્વર્ગ) ને ઠેકાણે અને માતા એ પૃથ્વીને ઠેકાણે છે. તેથી સાતવાર માતાપિતાની પ્રદક્ષિણા કરનાર આ ગણપતિએ તો સ્વર્ગ અને પૃથ્વીની સાતવાર પ્રદક્ષિણા કરી. આથી ગણપતિનાં પિતૃભક્તિ તથા બુદ્ધિ અમતકાંસ્થી વિશ્વકર્માએ માતાની બુદ્ધિ અને સિદ્ધિ નામની અલૌકિક રૂપ ગુણવાળી પુત્રીઓ શ્રીગણપતિને આપીને લગ્ન કરાવી દીધાં. ત્યાર પછી ક્યારેએ કાર્તિક કરવાની સ્વર્ગપૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરીને આવ્યા. તેમણે નિરાશ થઈ આખો જન્મ કુંવારા બ્રહ્મચારી રહીને દેવોનું સેનાપતિપણું કરવાનીજ પ્રતિજ્ઞા કરી.

આર્ચ ભૂમિનાં સંતાનો ! બુદ્ધિ આ ગણપતિ (ધર્મ) ના

વિવાહની કથામાંથી કેવો સ્વધર્મનો યોગ કરનાર મર્મ નીકળે છે ? વિશ્વકર્મા એ શિલ્પશાસ્ત્રી એટલે વિદ્યાકળાને જાણનાર દેવાના કારીગર છે. જો તમારે ગણપતિ એટલે સ્વદેશની પ્રજાનું ગણપતિપણું એટલે પાલન કરવું હોય તો અર્થાત્ પરા ગણપતિ (ધર્મ) નું ઉપાસન કરવું હોય તો વિશ્વકર્મા એટલે સર્વ કરવાને શક્તિમાન થઈ શકે એવી વિદ્યાકળા અથવા કારીગરીની સાથે સંબંધ બાંધવાની જરૂર છે. તે વિના ગણપતિપણું અથવા દેશોદયની સિદ્ધિરૂપ કન્યા તમને વરશે નહિ, પરંતુ વિદ્યાકળા કાંઈ યુક્તિ વિના આવડે નહિ માટે ગણપતિએ માતાપિતાની પ્રદક્ષિણા રૂપ જેવી યુક્તિ કરી તેવી યુક્તિ કરો. એ યુક્તિ શી તો કે માતૃભૂમિ અને પિતૃ દેશ (Mother country & Father land) ની ભક્તિ કરો તેથી પોતાની મેળેજ વિદ્યાકળાનો ઉદય થશે. મિત્રો પરદેશી કારીગરી અને પરદેશી મહત્તાથી અંગાઈ તેની પ્રદક્ષિણા કરવાનો બાબો રસ્તો પકડવા કરતાં માતૃ ભૂમિની વસ્તુઓ વાપરવાની ભક્તિ અને આગ્રહ રાખો તો આપોઆપ ઉત્તેજનને લીધે તમારે ઘેર બેઠે અદ્ભુત કારીગરીઓનો સમુદાય (વિશ્વકર્મા) તમારા ગણપતિ (ધર્મ) થી પ્રસન્ન થઈને સુદ્ધિ અને સિદ્ધિનું કન્યાદાન તમારા ગણપતિ (ધર્મ) ને આપશે. નહિ તો વિદ્યાકલા કારીગરી (વિશ્વકર્મા) ની પ્રસન્નતા મેળવવા યુરોપ અમેરિકા જાપાન વગેરે આખી પૃથ્વી પ્રદક્ષિણા કરી આવશો તોપણ કાર્તિક સ્વામીની પેઠે આખો જન્મ વાંદા રહેશો. કેમકે પરદેશની કારીગરી શીખનાર શીખીને આવશે પણ તમારી માતૃભૂમિ પ્રત્યેની ભક્તિથી તેની જનાવેલી ચીજોને વધાવી નહિ લ્યો, તો તે પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરી શીખી આવ્યો છતાં

પણ બુદ્ધિ અને સિદ્ધિથી શુન્યજ રહેવાનો; અને તમારા દેશની પ્રજા કાર્તિક સ્વામી જેવી સૈનાપત્યમાં કુશળ અને સખળ હશે તોપણ આત્મ (ભૂમિની) ભક્તિ વિના ગણપત્ય ધર્મની પેઠે સિદ્ધિ બુદ્ધિની પ્રાપ્તિ કરી શકાશે નહિ.

શ્રીગણપતિને લક્ષ અને લાભ એવા બે પુત્રો છે, આ બાબત પણ ધર્મરહસ્યને પ્રકટ કરવામાં ઉપયુક્ત છે. શ્રીગણપતિ એ ધર્મને સ્થાપે છે; અને જ્યારે મનુષ્યને પોતાના ધર્મનું જ્ઞાન પહેલું થાય છે ત્યારેજ તેનો લક્ષ એટલે જ્ઞાન પોતાનું કર્તવ્ય બજાવવામાં ચોટે છે. તે લક્ષ ઉભય પ્રકારનો છે, એક તો પોતાનું કર્તવ્ય બજાવવાનો. સાધક લક્ષ અને બીજો તે કર્તવ્ય બજાવતાં કાંઈ પ્રમાદ થઈ ન જાય તેવો પ્રમાદનો અને પ્રતિબંધનો બાધક લક્ષ. આ પ્રમાણે (ધર્મ) પિતા ગણપતિથી લક્ષની ઉત્પત્તિનું સૂચન કરાયું. પણ પિતાની સેવામાંજ પુત્રે રહેવું જોઈએ તેથી લક્ષે પોતાના પિતા ગણપતિ (ધર્મ) ની સેવામાંજ રહેવું જોઈએ અને પિતાની આજ્ઞા માનવી જોઈએ. એટલે હમેશા લક્ષ ગણપતિ (પ્રજા રક્ષક) ધર્મની અભિમુખ રહેવો જોઈએ. બીજા સર્વ ગુણો અને વિષયો તરફ જે લક્ષ જાય છે તે સર્વ ગુણો અને વિષયોને તો લક્ષના તાબેદાર ગણવાના છે; પણ લક્ષે જેના તાબામાં રહેવાનું છે તે તો તેના પિતા ગણપતિ એટલે પ્રજાહિત (national interest) રૂપે ધર્મજ છે હાલના આપણા યુવાનો બીજા બાબતોને તાબે પોતાના લક્ષને કરી નાખે છે તેની દેશોદય અને પ્રજાહિતને વિદગ્ધ થાય છે.

લાલ ગણપતિનો બીજો પુત્ર છે, અને તે લક્ષ્મી નાનો ભાઈ છે. તે ઉપરથી પણ ગણપતિ (પ્રજાગણહિત) રૂપ ધર્મનો એવો સંકેત સૂચવાય છે કે પ્રજાનો લાલ ત્યારેજ જળવાયછે કે જ્યારે ગણપતિ રૂપ ધર્મ સાધી શકાય અને લક્ષ પણ તે તરફજ રહે ત્યારે, એવા ઉત્તમ ધર્મને સેવનાર વ્યક્તિને પણ લાભજ થાય છે. પ્રજા-હિત સાધતાં જે જે નુકસાન અને પ્રાણાન્ત હાનિ થાય તોપણ

હતો વા પ્રાપ્સ્યસિ સ્વર્ગં જિત્વા વા મોક્ષ્યસે મહીમ્ એ શ્રીગી-તાવાક્ય સ્વધર્મસિદ્ધિ થતાં મરણ પછી વ્યક્તિને સ્વર્ગલાભ અને વિજય તે પૃથ્વી આદિક લૌકિક સુખ અને કીર્તિનો લાભ આપનાર થાય છે. અર્થાત્ શ્રીગણપતિરૂપ ધર્મની ઉપાસના કરનારને બંને લાભમાં ગણપતિની પેઠે મોદકજ છે. હે મિત્રો! પ્રજાગણના દિતની સેવામાં રહેનાર લક્ષ અને લાભ તેજ ખરા લક્ષ અને લાભ છે—એ વાત તમને તમારા પૂર્વજોએ સઉથી પહેલું ગણેશપૂજન કરવાનું ફરમાવીને સૂચવેલું છે; છતાં હાલ તમે એવી મન્દબુદ્ધિને વશ થયા છો કે તમારામાં જોએ અભણ છે તેમને તો પોતાના પ્રજાગણની કે તેના લાભની કાંઈપણ ખબરજ નથી, અને તમારામાં જોએ ભણેલા કહેવરાવાનો દાવો કરે છે તેઓ તો પોતાનો લાડી ગાડી અને વાડીનો લાભ મુખ્ય ગણીને તેની સેવામાંજ લક્ષને યોજે છે અને તેમાંજ પોતાનો ધર્મ બળવાયો માનીને “ગણેશ તું પરમેશ” ને બદલે “ગણેશ તું પર મેશ ” જેવું કરે છે. આખી પ્રજાનો લાભ તેજ માણસ પોતાનો લાભ સમજે ત્યારેજ લાભરૂપ પુત્ર પોતાના પિતાની પેતા બળવનાર થાય, બાકી તો લાભનો

સેવક ગણપતિ (ધર્મ) બને અને બધી પ્રજાલિકા હાલ ચાલે છે તેવી અવળીજ ચાલે. માટે ગણપતિ (પ્રમહિત પાલન) ધર્મને પિતાને સ્થાને સખીને તેના આચારકિત પુત્રો તરીકે લક્ષ અને લાલને સખવા એ ધર્મસંકેત સુચવાય છે.

હવે શ્રી ગણપતિની હબુરમાં રહેનાર જે પાસવાનો અથવા હબુરીઆ છે તે ઉપરથી આપણે ધર્મ સંકેતનો વિચાર કરીએ. શ્રી ગણપતિનું ધ્યાન પદ્મકોણ યંત્રમાં મધ્ય ભાગે કરવામાં આવે છે અને તે યંત્રના છ ખુણામાં છ ગણપતિના જેવાજ આકારવાળા પાર્શ્વદ એટલે હબુરીઆ છે. તેનાં નામ શ્રી ગણપતિના આગળથી શરૂ કરતાં છએ ખુણે નીચે પ્રમાણે છે:—૧ આમોદ ૨ પ્રમોદ ૩ સુમુખ, ૪ દુર્મુખ, ૫ વિમ્લ અને ૬ વિમ્લકર્તા. આ પ્રમાણે છ હબુરીઆ ગણપતિની પાસે રહે છે.

સહિ પહેલાં તો શ્રી ગણપતિનું પદ્મકોણ એટલે છ ખુણાવાળા યંત્રની મધ્યમાં સ્થાપવાનું અથવા ધ્યાન કરવાનું શ્રી ગણપતિની ઉપાસનાના અર્થોમાં લખેલું છે. તે ઉપરથી શ્રી ગણપતિ-રહસ્યમાં ધર્મ-સંકેત એવો સુચવાય છે કે જ્યાં પ્રજાગણનું હિત સાધવાનું હોય ત્યાં આગળ છ પ્રકારની રાજનીતિનો ઉપયોગ કરવો, તેમાં કાંઈ પણ સંકોચ કે દોષ હજાપણ કરવું નહિ; કેમ કે શ્રીગણપતિનું આસનજ પદ્મકોણ યંત્ર ઉપર છે. તે છ પ્રકારની રાજનીતિને પાંચ ગુણ્ય કહેવામાં આવે છે તે નીચે પ્રમાણે છે. [૧] સંધિ એટલે સુલેહ. (૨) વિમ્લ એટલે લડાઇ. (૩) યાન એટલે ચલાઇ. (૪) આસન એટલે કિલ્લેબંધી કરીને પકડ્યા રહેવું. [૫] દેખી-

આવ એટલે બળવાન શત્રુની સાથે સુલેહ કરવી અને નિર્બળ શત્રુની સાથે લડાઈ કરવી. [૬] આશ્રય એટલે સાથે આવેલો શત્રુ બળવાન હોય તો તેનાથી પણ બળવાન હોય તેનો આશ્રય પકડવો.

હવે આ ષાઽગુપ્તરૂપ ને પદ્મકાણુ તે એ ત્રિકાણુથીજ બનેલો છે. તે ઉપરથી એમ સમજવાનું છે કે પ્રગ્નહિતરૂપ ગણુપતિ (ધર્મ) ની ઉપાસના કરવામાં રાજનીતિના પ્રથેમાં બતાવેલી ત્રણ શક્તિઓનો ઉપયોગ સજ્ઞ રીતે કરીને પ્રગ્નગણુનું હિત કરવું. તે ત્રણ શક્તિઓ તે (૧) પ્રભાવ. (૨) ઉત્સાહ. અને (૩) મંત્રની છે. તેમાં પ્રભાવ એટલે બળના અને લશ્કરનું તેજ તે. ઉત્સાહ એટલે પરાક્રમની ઉન્નતિથી ઉત્પન્ન થયેલી શક્તિ. મંત્ર શક્તિ એટલે સંધિ વિગ્રહાદિકની અરોઅર વ્યવસ્થારૂપ શક્તિ. તેમાં ત્રણી એ ત્રિકાણુથી ઉત્પન્ન થયેલી પદ્મકાણુ રચનાના મધ્યભાગમાં ને શ્રીગણુપતિનું સ્થાપન કરવાનું છે ત્યાં તો ચતુષ્કાણુ થાય છે અને તે સામ દામ દંડ અને ભેદ એ ચાર મુખ્ય નીતિનાં સ્વરૂપોને સૂચવે છે. આ ઉપરથી એમ સૂચવાય છે કે શ્રીગણુપતિ (પ્રગ્નહિત પાલનરૂપ ધર્મ) ની સેવામાં ઉપર સમજાવી ગયા તે ષાઽગુપ્ત, ત્રિવિધ શક્તિ, અને ચતુર્વિધ નીતિ યોજવાની જરૂર પડે ત્યાં યોજવી. માણસે પોતાની આનગી બાબતોમાં એવી રાજનીતિની ખટપટ યોજવી એ અધર્મ છે પણ પોતાના પ્રગ્નગણુના હિતની બાબતમાં તો રાજનીતિનો ઉપયોગ કરવામાં જરીક પણ સંકાતું નહિ. એજ પ્રમાણે આખી દુનિયાની પ્રગ્નઓ (Nations) પોતાના ગણુનું એટલે સામુદાયિક હિત રક્ષે છે. તેથી શાસ્ત્ર અને વ્યવહારમાં ચાલતી વ્યવસ્થાથી જેઓ વધારે

ધર્માત્મતા અને સાધુતાનો ડાળ કરનાર હોય છે તેઓ સર્વ મંગલના નિધાન શ્રીગણેશ્વર (ધર્મ) તો અપરાધ કરે છે અને પ્રજાહિતને ડુબાવનાર થઈને સર્વ ધર્મથી બ્રહ્મ આવે છે.

હવે શ્રીગણેશ્વરની સન્મુખના કાણુમાં આમોદ નામનો પાર્શ્વદ છે. તે ઉપરથી એવો સંકેત નિકળે છે કે, આમોદનો અર્થ સુમંધ છે. તેથી જે સ્વધર્માચરણી પુરૂષો શ્રીગણેશ્વર (પ્રજાગણેશ્વર) ધર્મની ઉપાસના કરે છે તેઓની આગળ સર્વત્ર તેમની સુકીર્તિરૂપ સુવાસના ફેલાય છે; અને તેઓ પોતાની સુકીર્તિના બળથી ગમે તેની સાથે સૌંધ નામનો ગુણ આપણે પાડ્યુણ્ય વિષે બોલતાં બતાવી ગયા તે સિદ્ધ કરી શકે છે. જે પ્રજા સુકીર્તિવાળી હોય છે તેની સાથે બીજી પ્રજાઓ સુલેહ કરે છે. પણ તે કીર્તિ વગેરે તે સ્વધર્મ (ગણપાત્રન ધર્મ)થીજ ઉત્પન્ન થયેલી હોવી જોઈએ. નિકર ગણહિતનો નાશ કરીને મોટાં મોટાં માન કે કીર્તિ પામનાર તો જે સંધિઓમાં આનંદ માને છે તે સંધિઓ તો પ્રજાગણેશ્વરો ઉદ્ધવ કરવાને બદલે અસ્તજ કરે છે.

આમોદની આશપાશ પણ શ્રીગણેશ્વરની સન્મુખની બાજુએ પ્રમોદ અને સુમુખ નામના પાર્શ્વદો (હજુરીઆ) પટકાણના એ કાણુમાં છે. આ ઉપરથી એમ સૂચવાય છે કે ઉપર જે આપણે આમોદ (કીર્તિરૂપ સુવાસ) કહી ગયાં તે વિગ્રહ એટલે લડાઈમાં પ્રમોદ એટલે આનંદ માનવાથી અને યાત્ર એટલે ચઢાઈમાં સુમુખ એટલે હસતું મુખ રાખવાથી અર્થાત્ હર્ષ અને ઉત્સાહ સાથે ચઢાઈ કરવાથી ઉત્પન્ન થયેલી હોવી જોઈએ. બિચારાં, ગરીબડાં, રોકડાં, સાધુડાં,

બીખારાં છે એવી કીર્તિ અથવા આમોદ તે કાંઈ પ્રજાગણને લક્ષ-
લાભના પિતા અને હુદ્દિસદ્દિના સ્વામી શ્રીગણપતિ (પ્રજાહિત ધર્મ)
ની પ્રાપ્તિ કરાવનાર નથી.

શ્રીગણપતિની સંમુખના વિશ્વરૂપ કાણુમાં પ્રમોદનું સ્થાપન
તો એજ સૂચવે છે કે લડાઈથી પ્રમોદ માનવો પણ તેનાથી
ભય પામવો નહિ એ પ્રજાગણના હિતરૂપ ધર્મ (ગણપતિ) ને માટે
ખાસ અવશ્યનું છે. જે પ્રજા બહી બહીને સુલેહને ખરીદે છે તેની
પાસે સુલેહનો છેવટે એક કણ પણ રહેતો નથી અને વિનાશ વધારે
વહેલો થાય છે. માટે “ મરતાં મળશે દેવગંને, છત્યે મળશે
લોભ ” એ પ્રમાણે નિશ્ચય રાખીને જે પ્રજા પોતાનો ધર્મ પાળે છે
તેજ પ્રજાનો આમોદ એટલે યશ કિંવા કીર્તિ તેને લાભપ્રદ થાય છે.

હવે યાનરૂપ સંમુખની બાજુના કાણુમાં સુમુખ નામના પા-
શ્વેદનું સ્થાપન છે તેથી એમજ સૂચવાય છે કે ચઢાઈ કરવી ત્યારે
પ્રજાએ હસતે મુખે સર્વ પ્રકારે ઉત્સાહ અને હર્ષથીજ કરવી. જે
પ્રજા રોઢાં રોઈ રોઈ બાગ્યે ટાંટીએ ચઢાઈની તૈયારીઓ કરે છે તે
પ્રજા રોતી બન્ય તે મુવાની ખખર લાવે તેવી રીત્યે પરાજય અને
અપકીર્તિનીજ પ્રાપ્તિ કરે છે. તેથી ચઢાઈ વખતે તો સુમુખથી
સૂચવાતા હર્ષ અને ઉત્સાહથી બધી પ્રવૃત્તિ કરવી. પણ પ્રજાગણનો
આમોદ એટલે કીર્તિરૂપ સુવાસ જે ગણપતિ (ધર્મ)ની સંમુખ સીધી
હાટીમાં કાણુમાં છે તેને કલંક લાગે તેવી રીત્યે ચઢાઈ ન કરવી;
અર્થાત્ બીજી પ્રજાના બ્યાજખી હકની વસ્તુઓ, દેશ વગેરે પડાવી
લેવાને માટે કેવળ રાજ્ય લોભથી એવી ચઢાઈ કરવી નહિ. કેમ કે

તેથી તે પ્રજાગણનો આમોદ એટલે જસ અથવા પ્રતિજ્ઞા બીજી પ્રજા
ઓના મનમાંથી નાશ પામીને બીજાઓના મનમાં શત્રુતા હિતપત્ત
થાય છે. તેજ પ્રમાણે બીજી પ્રજાઓને પીડાતા કારણ વગરજ
અને પારકું પડાવી લેવાનેજ કરેલો વિગ્રહ એટલે લડાઇ પણ
આમોદ એટલે જસ અથવા પ્રતિજ્ઞાને હાનિ પડેવાય છે અને વિના-
શના કારણો હિતપત્ત છે. આદર્શજ કારણથી શ્રીગણપતિ (ધર્મ)
ની સંમુખની બાબતના ત્રણ ખુણામાંના મધ્યમ ખુણામાં આમોદનું
સ્થાપન કરેલું છે અને તેની આશપાશના બે ખુણામાં પ્રમોદ અને
સુમુખનું સ્થાપન કરેલું છે. સંમુખનો પ્રતિજ્ઞા અથવા આમોદ
પાળો ખુણો તે સન્ધિને સૂચવનાર છે, તેના એટલે આમોદના
જમણા હાથ ઉપર પ્રમોદના સ્થાનરૂપ ખુણો તે વિગ્રહને સૂચવ-
નાર છે; અને ડાબા હાથ ઉપર સુમુખના સ્થાનરૂપ ખુણો તે ચાન
(ચઢાઇ) ને સૂચવનાર છે. આના સંકેત એજ છે કે વિગ્રહ
(લડાઇ) અને ચાન (ચઢાઇ) ની વૃત્તિઓને એવી રીતે રાખવી
કે જેથી આમોદ એટલે પ્રતિજ્ઞારૂપ સુવાસનાને હાનિ થઇ સન્ધિને
હાનિ પડેવાયે નહિ; તેમજ ગાયત્રી કે ગિચારા ગણાઇને “ ગરીબકા
નેર સંભરી જામી ” જેવી પ્રતિજ્ઞા પણ થઈ જાય નહિ.

હવે શ્રીગણપતિ (પ્રજાગણ હિત) ધર્મની પાછળના જે ત્રણ
ખુણા પટ્ટકોણ પંત્રમાં રહ્યા. તેમાં જમણા ખુણામાં વિગ્રહકર્તા, વચ-
કામાં વિગ્રહ અને ડાબા ખુણામાં દુર્મુખ નામના પાર્શ્વદેહો એટલે
દળુન્યા છે; અને આપણે આગળ હમણાંજ ચર્ચા ગયા તેમ શ્રી-
ગણપતિના સંમુખના ત્રણ ખુણામાં પ્રમોદ આમોદ અને સુમુખ
નામના પાર્શ્વદેહો છે. તે પ્રમાણે ત્રણ આગળ અને ત્રણ પાછળ

એમ ભાગ પાડવામાં એવો સદેત ભાસે છે કે જેઓ દર્શિયુક્ત, કીર્તિ-
સંગી અને ઉત્સાહવાળાં મનુષ્યો હોય છે તેઓજ શ્રી ગણપતિ
(પ્રગ્નગણુ દિત) રૂપ ધર્મ બળવવામાં આગળ પડે છે; અને દુર્મુખ
એટલે રોતીસિકલો તથા વિદ્વ એટલે ભારરૂપ અથવા પ્રતિબંધરૂપ,
અને વિદ્વર્તા એટલે પ્રગ્નગણુ દિતમાં આડખીલી નાખનાર નિંદ્ર
મનુષ્યો હોય છે તે પ્રગ્નગણુદિત ધર્મનાં કાર્યમાં પાછળજ રહે છે.
તેમજ પ્રગ્નગણુદિતરૂપ ધર્મે એવાં મનુષ્યોને પાછળજ રાખવાં;
તેમને આગળ કરવાં નહિ નિદર તે પ્રગ્નમણુના પ્રભાવ ઉત્સાહ
અને મંત્રની શક્તિઓને નિર્ગલ કરી નાખે તેવા હોય છે.

પાછળના મંથ્ય કોણમાં વિદ્વનું સ્થાન છે. તેની જમણી બાજુએ
કોણમાં વિદ્વર્તા એટલે વિદ્વને કરનાર અને ડાબી બાજુએ કોણમાં
દુર્મુખ એટલે રોતી સિકલોવાળા મનુષ્ય હોય છે. ખાસ વિદ્વર્તા

અને જે વિદ્વ નામના હજુરીઆના સ્થાનકરૂપ જે ખુણા પાછળનો
ત્રણ ખુણામાંનો મંથ્યનો ખુણો છે તે આસન નામે પદ્મગુણમાંના
એક ગુણને સૂચવનાર છે. તેથી એ સૂચન થાય છે કે જ્યારે
પ્રગ્નગણુ દિતની યોજનામાં કંઈ વિદ્વ આવે ત્યારે કિલ્લેબંધા
વગેરે હરકોઈ બચાવ કરીને પડી રહેવાનું કરવું અને અનુકૂલ સમ-
યની એટલે લાગતી રાહ જોતાં બેસી રહેવું. તેમજ જેઓ પ્રગ્નગણુ-
દિતની વિરૂદ્ધ આવતા હોય તેમનેજ વિદ્વમાં નાખવા એટલે તેઓને
આસન એટલે પોતાની મેળે બચાવ કરીને પડી રહેવાની જરૂર પડવાની.

ગણપતિની પાછળ આવેલા વિદ્વની જમણી બાજુના ખુણામાં
વિદ્વર્તા છે તે ખુણા દૈધીભાવ નામના પદ્મગુણમાંના એક ગુણને

સૂચવે છે. તેથી એ સૂચવાય છે કે જે વિધિ કરનાર હોય તે સખળ હોય તો તેથી સંધિ કરી લેવી અને નિર્બળ હોય તો તેને વિગ્રહ (લડાઈ) કરીને હરાવી કાઢવો.

ગણપતિની પાછળ વિધના સ્થાનરૂપ ખુણાની ડાબી બાજુનો ખુણો દુર્મુખ નામના હજુરીઆ માટે છે. તે ખુણો આશ્રય નામના ગુણને માટે છે, તેથી એ સંકેત સૂચવાય છે કે જે વિધના કારણ રૂપ સામો પક્ષ દુર્મુખ એટલે દુરારાખ્ય એટલે કાઈ પણ રીત્યે મેળવી લેવાય તેવો ન હોય તો તેના કરતાં જે બળવાન હોય તેના આશ્રય લેવો પણ પ્રજ્ઞહિત રક્ષવાનો અને પ્રાપ્ત કરવાનો ધર્મ બળવવો અને તેમાં રાજનીતિની સમગ્ર યુક્તિઓનો ઉપયોગ કરવો; તથા પ્રજ્ઞગણતું હિત બળવવું હોય ત્યાં સંકોચાવું નહિ. જે ખટ-ખટ પોતાના સ્વાર્થમાં શરમ ભરેલી ગણાય છે તે પ્રજ્ઞગણહિતમાં તેવી ગણાતી નથી; અને ગમે તેવી સ્થિતિ હોય તોપણ પ્રજ્ઞગણ-હિત ધર્મ (શ્રીગણપતિ) ની અભિમુખ પટરાણી શુદ્ધિ તેમજ પાટવી પુત્ર લક્ષ્મીને રાખવાં તો તેની સાથે સિદ્ધિ અને લાભ તો એમની મેળેજ હોજર થશે.

ષટ્કોણ ચંત્રમાં છએ ખુણે મહાગણપતિના પાર્શ્વદો જે આ-મોદાદિ આપણે ગણાવી ગયા તે પણ ગણપતિનાજ અંશસ્વરૂપ છે, અને તે પણ ગણપ એટલે પ્રજ્ઞગણને પાળનાર ધર્મરૂપ મહાગણ-પતિનાજ અંશ છે. તે આમોદ આદિક ગણપતિ સાથે તેમની શક્તિ-ઓ પણ રહેલી છે તેમનાં નામ તથા તેમાં રહેલો ધર્મ સંકેત હવે આપણે વિચારીએ છીએ:—

આમોદ નામના ગણપતિની શક્તિ તે સિદ્ધિ નામ ધારણ કરનારી છે. હવે આગળ આપણે પ્રજ્ઞહિતાથ સંધિના કાણુના અધિપતિ તરીકે આમોદને ગણ્યા છે. આ ઉપરથી આમોદ સંબંધી ધર્મ સંકેતમાં સૂચવી ગયા તે પ્રમાણે પ્રજ્ઞગણુના હિતની સિદ્ધિ થાય તેવોજ સંધિ કરવો જોઈએ; પણ પ્રજ્ઞગણુના હિતનો નાશ કરી મોટાં મોટાં માન કે કીર્તિ કે પોતાની લાડી ગાડી કે વાડીના સ્વાર્થ માટે સંધિને સેવવામાં મોટાઈ માને છે અથવા પ્રજ્ઞને તેવો સંધિ સેવવાનો ઉપદેશ કરે છે તેઓ તો આમોદ (પ્રજ્ઞ સમુદાયનો સુપર) અને સિદ્ધિ (પ્રજ્ઞ સમુદાયના હિતની સિદ્ધિ) એ બંનેથી વિરુદ્ધ વર્તી પ્રજ્ઞને ખરાબીના ખાડામાં ઉતારનાર છે. આવા પોતાના દેશને કલંક રૂપ અધમ મનુષ્યો તે હરેક દેશમાં મહાગણુપતિ (ધર્મ) ના પરમ વિરોધી અને નાશ પામવા યોગ્ય છે.

પ્રમોદ નામના જે ગણુપ વિષે આપણે આગળ કહી ગયા તે વિગ્રહવાળા કાણુના અધિપતિ છે અને તેમની શક્તિનું નામ સમૃદ્ધિ છે. આ ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ સૂચવાય છે કે જે પ્રજ્ઞસમુદાય વિગ્રહ એટલે યુદ્ધથી ડરતો નથી તેજ સમૃદ્ધિને પામે છે એવો મહાગણુપતિ (પ્રજ્ઞ ગણુ ધર્મ) નો સંકેત છે. જે પ્રજ્ઞઓ બહીકણુ છે અર્થાત વિગ્રહથી ડરે છે અને જીવન ધનને અયોગ્ય રીતે વહાલાં કરે છે તે કદીપણુ સમૃદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી શકતી નથી. નાક નીચું અને પેટ ઉંચું કરનારી પ્રજ્ઞઓ અથવા તો નાક કપાવીને માથું બચાવી લેવામાં કૃતાર્થતા માનનારી પ્રજ્ઞઓ ઇતિહાસોમાં કદીપણુ સમૃદ્ધિને પામેલી જણાતી નથી, પણ તેથી ઉલટું જૂનકાળના ઇતિહાસો તો

એમ ખુલ્લું બતાવી આપે છે કે વિગ્રહવિમુખ એટલે રણકાયર પ્રજાઓની પાસે જે સમૃદ્ધિ હોય છે તે પણ—“ બોજ ઉપાડે બળદિયો તે સઉ પરને કાજ ”—એ નિયમ પ્રમાણે બીજી રણકાયર પ્રજાઓની બોજ થાય છે.

હયરવજ્રપ્રસાદેન વીરમોગ્યા વસુંધરા

એ સર્વ પ્રજાઓનો સાર્વભૌમ સિદ્ધાન્ત તે વિગ્રહ કાણુ—પ્રમોદ અને તેની શક્તિ સમૃદ્ધિ ઉપરથી અત્યંત સ્પષ્ટ રીતે સૂચવાય છે.

સુમુખ નામના જે પાર્વદને આગળ આપણે યાન એટલે ચઢાઈના કાણુના અધિપતિ રૂપે ચંત્રનો સંકેત સમજાવતાં કહી ગયા તેમની શક્તિ તે કાન્તિ નામની છે. અર્થાત્ પ્રજાઓ જે બીજી પ્રજાઓ ઉપર ચઢાઈ કરવી તે પોતાની કાન્તિ એટલે તેજના રક્ષણ માટે કરવી તેમાં હમેશ પ્રમોદ રાખવો. પરંતુ અન્યાય વડે પોતાનું તેજ ન્યૂન થાય કે નાશ પામે તેવી ચઢાઈઓ અને લડાઈઓમાં જોડાવું નહિ; તેમજ કાયરતા કે પ્રમાદથી પોતાનું તેજ (કાન્તિ) ન્યૂન થાય કે નાશ પામે તેવી રીતે વિગ્રહથી વેગળા પણ રહેવું નહિ. માટે બીજી પ્રજાઓ સામે પોતાના દાખ—તેજ પ્રતાપ—કાન્તિને ટકાવવાને માટે જ યાન ચઢાઈ કરવામાં સુમુખ એટલે હર્ષ સાથે પ્રવૃત્તિ કરવી. કાંગલાં જેવાં મોઢાં કરીને હવકાન્તિ થઈને કિંવા હત-તેજ થઈને બેશી રહેનારી પ્રજાઓની સ્થિતિનાં ચિત્રા ધ્યાનમાં લેતાં, સુમુખ ચણપ તેમની કાન્તિશક્તિ તથા યાનકાણુ એ ત્રણનો અર્થ વાચકને હુબેહુબ સમજાવ્યામાં આવી જાય તેમ છે. જે પ્રજાઓમાં

રાત્રી સિક્કો પાકે છે તેવી પ્રજાઓ મહાગણપતિ (ધર્મ)થી બ્રહ્મ થાય છે એવું મનિહાસોથી આપણે પ્રત્યક્ષ સમજી શકીએ છીએ.

પટકોનું યંત્રનો સંકેત બતાવતાં આગળ જે આસન નામની મંજનીતિના ખુલાસા અધિપતિ તરીકે વિદ્વં નામના ગણપને આપણે વર્ણવી ગયા છીએ તેમની શક્તિ તે મદદવા નામની છે. આ ઉપરથી એવા મર્મ નિકળે છે કે જ્યારે પ્રજાહિતની પ્રવૃત્તિમાં કાંઈ વિદ્વં આવે ત્યારે એમને એમ કિલ્લેબધી વગેરે કરીને બેશી રહેવું એટલે આસન નામની યુક્તિ યોજવી. પણ એમ કરીને હમેશાં માટે બેશી રહેવું નહિ, પણ તે વિદ્વં કરનાર અંદરના હોય કે બહારના હોય તેમનો મદદવી જાય એટલે તેમનો મદ ઉતરી જાય તેવી યોજના પૂર્વકજ આસનને સેવવું. એમ મહાગણપતિ ધર્મ (national duty) ઉપરથી સમજવાનું છે, કેવળ વિદ્વંથી ખંચકાઈ બેશી રહેવાથી કાંઈ પ્રજાગણ હિતની સિદ્ધિ થતી નથી. માટે વિદ્વંનાં કારણોનો મદ કાયમ રહે નહીં પણ દ્રવી જાય તે પ્રમાણે કરતા રહેવું અને ધૈર્ય રાખીને બેસવું. વિદ્વંનાં કારણોનો મદ ઉતરી જાય અર્થાત્ તે નિર્વીર્ય થઈ જાય એટલે પાછા આમોદ, પ્રમોદ અને સુમુખને તેઓની શક્તિઓ સાથે સેવવા.

આગળ દ્વૈધીભાવ ખુલ્લું ના અધિપતિ રૂપે જે વિદ્વંકર્તા નામના ગણનેતા પાર્શ્વદ્વિ કહી ગયા તેમની શક્તિ દ્રાવિણી નામની છે. દ્વૈધીભાવનો અર્થ એવો છે કે પ્રજાગણના હિતમાં વિદ્વં કરનાર સવુ જો બળવાન હોય તો તેની સાથે સંધિ કરી લેવો એટલે તેને ગોળ-ગોળ કરી દેધને એટલે દ્રવીભૂત કરીને કિંવા પલાળીને વશ કરી

લેવો. અર્થાત્ દ્રાવિણી શક્તિ કામે લગાડવી; અને જે નિર્બળ હોય તો તેને એકદમ ચઢાઈ કરીને તેના ઉપર ફેરાડો દબાવે નસાડવો, એ અર્થમાં દ્રાવિણી શક્તિનો ઉપયોગ કરવો; એ અર્થ દ્રાવિણી એ શબ્દની જે પ્રકારે થતી વ્યુત્પત્તિથી સૂચવાય છે.

વળી ષટ્કાણુ મંત્રના રહસ્યમાં આપણે આગળ આશ્રયના કાણુમાં દુર્મુખ નામે પાર્શ્વિક વિષે ધખી ગયા છીએ. તેમની શક્તિ અર્થાત્ પત્ની તે મદનાવતી નામે છે. તે ઉપરથી એમ સૂચવાય છે કે જે શત્રુ દુર્મુખ એટલે દુરારાધ્ય અર્થાત્ કાઈ પણ રીતે વશ ન થાય એવો હોય તો તેને મદન એટલે કામદેવ આદિક અનેક બીજી કામના એટલે લાલચોની જાળમાં ફસાવીને પણ તેનો વિનાશ કરીને પ્રજાહિત સાધવું અને તેટલો સમય બીજા અધિક પ્રયત્નનો આશ્રય કરવો, પણ સદાને માટે પારકે આશ્રયે પડી રહેવું નહિ; કારણ કે જે પ્રજાઓ હમેશા પારકે આશ્રયે પડી રહી છે તે પ્રજાઓએ પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય પરિણામે ગુમાવેલું છે એમ ઇતિહાસો ઉપરથી જણાય છે. માટે આવશ્યકતા લગી અન્ય પ્રયત્નનો આશ્રય કરવો પણ તે સમયમાં પ્રમાદમાં પડી રહેવું નહિ; પણ દુર્મુખ કિંવા દુરારાધ્ય શત્રુને કામ આદિકના ફંદામાં ઉતારીને તેનો નાશ સાધવો અને પ્રજાસમુદાયે નિર્ભય થવું. પછી તરતજ પાછું પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય સંપૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત કરવું એ ગણપતિ (ધર્મ) નો સંકેત છે.

પોતાના સ્વાર્થને માટે મનુષ્ય જે કાપટ્યાદિનો ઉપયોગ કરે છે તે મનુષ્ય અધર્મ છે; પણ પ્રજા જનસમુદાય માટે અનેક ગમે તેવી યુક્તિઓ-છળ-પ્રપંચ વગેરે થોજે અને પ્રજાગણનું હિત સાધે

તો તેમાં કોઇપણ પ્રકારની હીનતા ગણવાની નથી, એ સત્તાપાત્ર થયેલી
કરેક પ્રજાના ઇતિહાસો ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે. પરંતુ વિવિધ દેશોમાં
કેટલાક પેટના પૂજારાઓ ખાનગી એકલપેટા સદ્ગુણોનો આડંબર
કરી પ્રજાઓને પાયમાલ કરનારા હોય છે તેઓનો એકલપેટા સદ્-
ગુણ વાસ્તવે ખરો હોય તો પણ તે નહારામાં નહારા દુર્ગુણ કરતાં
પણ ખરાબ છે-કેમકે ધી સાકર જેવા પૌષ્ટિક પદાર્થનું અણર્થ તે
પણ પ્રાણહારક મૃત્યુનું કાર્ય સાધે છે-તેજ પ્રમાણે જે મનુષ્ય
ચોતાના સદ્ગુણોનો ભોગ આપી પ્રજાસમુદાયના હિત માટે
પણ આપતો નથી તેનો સદ્ગુણ તે એકલપેટા હોઇ આખી પ્રજાના
દુર્ગુણની પેઠે આખી પ્રજાનો નિપાત અને નાશ કરનાર થઇ મહા
પાપનેજ ઠેકાણે આવીને બેસે છે-મહા પાપ રૂપજ છે. પણ જે
પ્રજાઓમાંની વ્યક્તિઓ સ્વાર્થબલિ આપીને સર્વ પ્રકારે નિઃસંકાય-
થણે પ્રજાગણહિતરૂપ (ગણપતિ=ધર્મ) નું ઉપાસન કરે છે તે પ્ર-
જાઓ સંપૂર્ણ સમૃદ્ધિ અને લક્ષ્મીરૂપ પૃથ્વીને ભોગવે છે, તે સુચવવાને
માટે એમ પણ ગણપતિઉપાસનમાં બતાવ્યું છે કે ગણપતિની આ-
ગળ પાછળ પટકોણ ચંત્રના ખુણાઓમાં ઉપર જણાવી ગયા તે
પ્રમાણે જેમ આમોદ વગેરે પાર્શ્વદો એટલે પાસવાનો છે, તેમજ
ગણપતિની બે બાજુએ શંખ અને પદ્મ એ નામના મહાનિધિઓ
એટલે મોટા ખજાનાઓ મૂર્તિમાન બિરાજે છે. શંખનો રંગ ઉજળો
છે અને પદ્મનો રંગ રતો છે. તે ઉપરથી ઉજળી કીર્તિ અને રતું
માંગલ્ય સૂચવાય છે. શંખ નામના નિધિની પત્ની વસુધા એટલે
વસુને ધારણ કરનારી દેવી છે, અને પદ્મ નિધિની પત્ની તે વસુમતી
એટલે વસુથી યુક્ત એવી દેવી છે. તાત્પર્ય એજ કે જે પ્રજાગણ

શ્રી મહાગણપતિ-ધર્મ (Nation's duty) ની ઉપાસના કરે છે તેજ સંપૂર્ણ કોષમળ અને તે કોષમળથી આખી વસુંધરાને ભોગવનાર થાય છે.

ત્યાર પછી ગણપતિપૂજનમાં તેમની આગળ પાછળ લોકમાતા શક્તિઓ અને ઇન્દ્રાદિ દેવોનું સ્થાપન છે. તે ઉપરથી પણ એજ સૂચવાય છે કે પ્રજા સમુદાયના હિતને પ્રજાએ સર્વ પ્રકારની શક્તિઓ એટલે સામર્થ્યથી નિરંતર મેળવતા રહેવું; તથા દેવો વડે સૂચવતા રાજગુણો અને તે પણ દૈવી ગુણોને ધારણ કરતા રહેવું. આ પ્રમાણે કરવામાં આવે તોજ પેલા નિધિરૂપ વસુ અને વસુંધરા નિરંતર તે પ્રજાગણના હાથમાં રહે. વસુ અને વસુંધરાના સંરક્ષણ માટે આટલેથીજ ખસ થતું નથી પણ તેથી આગળ કુલિશ એટલે વજ્રાદિક શસ્ત્ર અસ્ત્રનું ચારે તરફ સ્થાપન અને પૂજન ગણેશ ઉપાસનમાં આપેલું છે. તેનું તાત્પર્ય પણ એજ છે કે જે પ્રજાગણ શસ્ત્રાસ્ત્ર વિદ્યા કળા અને સામગ્રીને સેવે છે તેજ પ્રજાગણ વસુ અને વસુંધરાને પોતાના કબજામાં રાખીને ભોગવી શકે છે. શાક ચમારવાની છરીથી ખેતીનારી પ્રજા ગમે તેવી રાજનીતિની વાતો કરે અને સમજે તથા ગમે તેવા દૈવી ગુણો મેળવે તો પણ શસ્ત્રાસ્ત્રના પૂજનસેવન વિના વસુ અને વસુંધરાથી વિમુખ રહે એવું પ્રજાઓના ઇતિહાસો ઉપરથી આપણે જોઈએ છીએ. પુનર્દરિદ્રી પુનરેવ પાપી ફરી ફરીને દરિદ્રી થઇને પાપી થાય છે.

આ પ્રમાણે ષટ્કોણના કોણમાં અને તેની આગળ પાછળ એ દરેક ચોતરફ પાર્શ્વદ, તેમની શક્તિઓ, અન્ય દેવતાઓ અને શસ્ત્રા-

સ્થાના પૂજનમાં રહેલું રહસ્ય છે. એ ષટ્કોણીની મધ્યમાં શ્રીમન્મહા ગણાધિપતિ સિદ્ધિ યુદ્ધિ સહિત બિરાજે છે. તેમની પાસેજ જે મુખ્ય દેવોનું સ્થાપન છે, તેનો વિચાર પણ ગણપતિ (ધર્મ) ના સંબંધે વિશેષ પ્રકાશ પાડે તેમ છે તે વિષે કહેવામાં આવે છે.

શ્રી મહાગણપતિની આગળ એટલે સંમુખ શાંડિલ્ય એટલે બિલીના વૃક્ષના મૂળ આગળ લક્ષ્મીસહિત શંખ ચક્રને ધારણ કરનાર શ્રી વિષ્ણુ છે. આ ઉપરથી પ્રજા સમૂહનું પાલન લક્ષ્મીમાં રાખીને શ્રી ગણપતિ (પ્રજાગણપાલનરૂપ) ધર્મની ઉપાસના કરવાની છે એમ સૂચવાય છે; કેમકે વિષ્ણુ એ રક્ષક સત્તાના અધિષ્ઠાતા છે અને લક્ષ્મી તે આબાદી તથા સમૃદ્ધિની મૂર્તિ છે. વગી તેજ પ્રમાણે શ્રી ગણપતિ (પ્રજાગણ ધર્મ) નું જેઓ યથાર્થ ઉપાસન કરે છે, તેઓની આગળ વિષ્ણુ એટલે પ્રજા સંરક્ષણ (Nation's Safety) અને લક્ષ્મી (National prosperity) સ્વતઃ આવીને ખડાં થાય છે. બિલીના ઝાડ નીચે વિષ્ણુ અને લક્ષ્મી જે ગણપતિની આગળ રહે છે તેનું રહસ્ય તો એજ છે કે બિલીનાં પત્ર ને રૂદ્ર જે સંહાર શક્તિના અધિપતિ છે તેની પૂજામાં યોગ્ય છે. અર્થાત્ સંરક્ષણ (વિષ્ણુ) અને આબાદી (લક્ષ્મી) તે કાંઈ મોઢકાંગલાઓને પ્રાપ્ત થતાં નથી, પણ જે જે પ્રજાઓ રૌદ્ર (સંહારક) શક્તિમાં પણ નિપુણ એટલે સમશેર બહાદુર હોય છે તે તે પ્રજાઓજ શ્રી ગણપતિ (પ્રજાગણ ધર્મ) બળવીને સલામતી (વિષ્ણુ)ને અને આબાદી (લક્ષ્મી) ને પોતાની આગળ લાવીને ખડાં કરી શકે છે.

શ્રી મહાગણપતિની નમીણી બાજુએ ન્યગ્રોધ એટલે વડના ઝાડ

નીચે શ્રી મહાશ્વર શંકર પોતાની શક્તિ બતાવી ગિરિજા સાથે પરશુ
 અને ત્રિશુલને ધારણ કરતા બિરાજે છે. આ ઉપરથી શ્રી ગણપતિ
 (પ્રજાગણુ ધર્મ)નું ક્રેવું રહસ્ય સૂચવાય છે તે નિરંતર ધ્યાનમાં
 રાખવા જેવું છે. આપણે સર્વ જાણીએ છીએ કે વિષ્ણુ એ પાલન
 શક્તિના અધિષ્ઠાતા છે અને શંકર એ સંહાર શક્તિના અધિષ્ઠાતા છે.
 વિષ્ણુ એટલે પ્રજા પાલનને લક્ષમાં રાખવાનું હોવાથી આપણે ઉપર
 કહી ગયા તે પ્રમાણે વિષ્ણુને આગળ સંમુખ રાખેલા છે, તોપણ
 પ્રજાગણુના શત્રુઓનો સંહાર કરવાની શક્તિના પતિને પોતાના જમણા
 હાથમાં પ્રજાગણુના ધર્મ (એટલે ગણપતિયે) રાખવાના છે. અર્થાત્
 જે જે પ્રજાઓ યુદ્ધ કરવાના બળવાળી હોય છે તે પ્રજાઓજ સ્વ
 પ્રજાગણુનું રક્ષણ કરી શકે છે એ સ્વાભાવિક સિદ્ધાન્ત રહસ્ય તરીકે
 આ પૂજનવ્યૂહમાં સૂચવાયેલો છે. વળી શંકરના હાથમાં હથિયારમાં
 પરશુ એટલે કુહાડો અને ત્રિશુલજ આપેલાં છે તે ઉપરથી સંહાર
 પ્રહાર શક્તિનુંજ સૂચન થાય છે. તેમની શક્તિ પણ ગિરિજા વર્ણુ-
 વેલી છે, તેનો અર્થ એજ કે પ્રજાગણુ અદ્રિ એટલે પહાડ જેવા કડોર
 અને અચલ હૃદયથી પ્રજાગણુના વિરોધીઓનો નિગ્રહ કરવાની શક્તિ-
 રૂપ સામર્થ્ય નિરંતર પોતાના જમણા હાથમાં રાખવું. આ સાર્વભૌમ
 સત્ય સિદ્ધાન્ત જે જે પ્રજાઓ આ ભૂમંડલમાં સમજે છે અને તે
 પ્રમાણે વર્તે છે, તે તે પ્રજાઓ સ્વપ્રજાગણુનું રક્ષણ કરી શકે છે,
 અર્થાત્ વિષ્ણુને અને લક્ષ્મીને પોતાની આગળ રાખી શકે છે. બીજી
 પ્રજાઓ વિષ્ણુ અને લક્ષ્મીને બદલે વિનાશ અને દારિદ્ર્યનેજ પોતાની
 આગળ રાખે છે. પછી બલેને બક્તિને બદલે ઘેલછા અને વૈરાગ્યને
 બદલે ઠાવરતા મેહણ કરીને ત્રિથ્યા કાર્મિકપણાનો ત્રિથ્યાભિમાન કર્યા

કરે. સારા રક્ષકો વખતે પૂજ્યયોગે મળે પણ એવી નિર્બલ પ્રજાઓ પોતાના રક્ષકોને પણ જરૂરને સમજે મદદ કરી બચાવી શકે નહિ અને પરિણામે વિનાશ અને દરિદ્રતાનોજ ભોગ થઈ પડે.

જે પ્રજાના જમણા હાથે સંહાર શક્તિ એટલે લડાયક બળ (મહારૂદ્ર) હોય તેજ પ્રજાના ડાબા હાથ તરફ એટલે ડાબા હાથમાં પૃથ્વી એટલે આખી પૃથ્વીનું રાજ્ય હોય છે એ રહસ્ય પણ મહાપતિ- (પ્રજ્વમણ ધર્મ) ના રહસ્યમાં સૂચવ્યું છે તે જુઓ. શ્રીગણેશપતિના પૂજન વ્યૂહમાં જેમ જમણા હાથ તરફ સંહારક સત્તાના અધિપતિ રૂદ્ર ભગવાનનું સ્થાપન ઉપરના ફકરામાં આવી ગયું, તેજ પ્રમાણે શ્રી ગણેશપતિના ડાબા હસ્ત તરફ ચક્ર અને મદાને ધારણ કરનાર શ્રી વરાહાવતાર પોપટ અને ડાંગરની મંજરી ધારણ કરનારી શ્રી ધરણી-દેવી અર્થાત્ પૃથ્વીદેવી સહિત પ્રિયંગુ લતાની નીચે વિરાજે છે. મિત્રો, આપણે સર્વ જાણીએ છીએ કે વિષ્ણુએ વરાહ અવતારમાં પોતાની દાંતી ઉપર સુકોને રસાતલ જતી પૃથ્વીને ઉદ્ધારી આણી છે. તે પ્રમાણે એ પૃથ્વીની પુનઃ પ્રાપ્તિ કરવાને જે પ્રજાઓ ઇચ્છતી હોય અથવા પ્રાપ્ત થયેલી પૃથ્વીનું રક્ષણ કરવા ઇચ્છતી હોય તેમણે તો જમણા હાથમાં રૌદ્રી સંહાર શક્તિ સંગ્રામબળ રાખવુંજ જોઈએ. યજ્ઞ વસ્ત્ર-હના હાથમાં ચક્ર અને મદારૂપ હથિયાર છે તેથી તેમની પૃથ્વી પુનઃ પ્રાપ્ત કરવાની યોગ્યતા સૂચવાય છે; અને પૃથ્વી દેવીના હાથમાં પોપટ અને ધાન્ય (ડાંગર) નું કણસહું આપેલું છે, તેજ પૃથ્વી રસાતલ મચેલી પુરાણમાં વર્ણવેલી છે, તે ઉપરથી એમજ સૂચવાય છે કે જે દેશોમાં પોપટીયું જ્ઞાન વધે છે અને જે દેશો માત્ર ધાન્ય ખાવાને

માટે નાક નીચું અને પેટ ઉંચું કરે છે અર્થાત્ પેટભરાપણાને વશ થાય છે તેજ દેશો રસાતલ જાય છે. તે પૃથ્વીને પ્રલય જળમાં ડુબેલી હોય તેમાંથી ઉદ્ધારીને ઉંચી આણવાને માટે યજ્ઞવરાહના જેવા ચક્ર ગદાને ધારણ કરનારની આવશ્યકતા રહે છે. યજ્ઞ વરાહ ઉપરથી યજ્ઞ એટલે *Sacrifice* (*self sacrifice*) કરે તેવા અવતારી પુરુષ સૂચવાય છે. આ સિદ્ધાન્ત તે આખી પૃથ્વી ઉપરના વિવિધ દેશોની સર્વ પ્રજાઓના ગણની અવનતિ અને ઉન્નતિના રહસ્યને સંપૂર્ણ રીતે દર્શાવી ગણપતિ (પ્રજાગણધર્મ) નું તાત્પર્ય સૂચવે છે. વળી આ યજ્ઞવરાહની ઉત્પત્તિ બ્રહ્માના નાકમાંથી થયેલી પુરાણોમાં વર્ણવી છે. તેથી શું તાત્પર્ય સૂચવાય છે? બ્રહ્મા તે શાસ્ત્ર અને જ્ઞાનનું સ્વરૂપજ છે, અર્થાત્ જ્યારે વિદ્યાનું પુરુષોને પોતાના નાક ટેકનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તેમાંથી યજ્ઞવરાહ એટલે *self sacrifice* (આત્મલલિ) કરનાર મહા પુરુષની ઉત્પત્તિ થાય છે; અને આ સિદ્ધાન્ત તે આપણને વિવિધ ખડોના સર્વ દેશોની પ્રજાઓના પ્રતિહાસો ઉપરથી પ્રત્યક્ષ સમજાય છે.

શ્રી ગણપતિની દક્ષિણે શ્રી શંકરને ન્યગ્રોધ વૃક્ષ નીચે બેસાડેલા છે અને વામે શ્રી વરાહ ભગવાનને પ્રિયંશુ લતા નીચે બેસાડેલા છે, તેમાં પણ શ્રી ગણપતિ (ધર્મ) નું ઉત્તમ રહસ્ય રહેલું છે. ન્યગ્રોધ શબ્દમાં ન્યક્ અને રોધ એવા બે શબ્દો રહેલા છે. ન્યક્ એટલે તિરસ્કાર અને રોધ એટલે પ્રતિબંધ. તે ઉપરથી એમ સમજવાનું છે કે જે પ્રજાગણનો તિરસ્કાર કરે અને પ્રજાગણના હિતનો રોધ કરે તેના સામે પ્રજાગણોએ ત્રિશુળ અને કુહાડો (પરશુ) ધારણ કરનાર

રીતી સંહાર શક્તિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તેમજ પ્રિયંગુ શબ્દનો એવો અર્થ છે કે પ્રિય ગુણિત અર્થાત્ વહાલી વસ્તુઓને જે વિશ્વ સમાન ગણીને તળે છે તે પ્રિયંગુ. પ્રિયંગુ હતાની નીચે પૃથ્વીને પ્રલય જલમાંથી ઉઠી આણી બચાવનાર શ્રી યમવરાહનો અવતાર બતાવ્યો છે, તેનો અર્થજ એ છે કે જેને શ્રી યમવરાહ બનીને એટલે Self sacrifice કરીને પૃથ્વીનો પુનરુદ્ધાર કરવો છે તે પ્રજાઓએ પોતાની વહાલી વસ્તુઓ-જેવીકે તન મન અને ધનનો કાક-વિશ્વાવત્ ત્યાગ કરવો જોઈએ. તોજ તેઓ પૃથ્વી (માતૃભૂમિ) નો ઉદ્ધાર કરી શકે છે. નિકર જે પ્રજાઓ લાડી વાડી ગાડી અને નિરાંતના સુખને માટે નામોશી બરેલી નીચનમી સ્થિતિને પણ બૂધબૂધ માનવામાં તત્વચ્છાની બની બેસે છે, એવી પ્રજાઓથી ઠઠી પણ પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર થઈ શકતો નથી. એ રહસ્ય ગણપતિ (ધર્મ) ની આશ્વાસ નિકટ સ્થાપવાના દેવો ઉપરથી સૂચવાય છે.

હવે કોઈ એમ કહેશે કે આ ગણપતિ (ધર્મ) ના રહસ્યમાં તો વિષ્ણુ (પ્રજા પાલન) અને લક્ષ્મી (આબાદી) ને આગળ લક્ષ્ય બિંદુરૂપે રાખીને શ્રી શંકર (સંહાર સામર્થ્ય) નો ઉપયોગ કરી યમવરાહ (self sacrificer) બની ધરણી (માતૃ ભૂમિ) નો ઉદ્ધાર કરવાનો કઠણ ધર્મ સર્વ દેશોની પ્રજાઓનો સૂચવાયો. પણ પ્રજાઓને કાંઈ સંસાર સુખની વાત તો બતાવવામાં આવીજ નહિ એ શું? આનું સમાધાન પણ દેવતા વ્યૂહનો વિચાર કરતાં હમણાજ આપણને જણાઈ આવશે. શ્રી ગણપતિની પાછળ પિપ્પળના વૃક્ષ નીચે રતિ-દેવીની સાથે કામદેવ વિરાજે છે. કામદેવના હાથમાં શેલડીનું ધનુષ્ય

અને પુષ્પના બાણ આવી રહેલાં છે, અને રતિદેવીના એ હાથમાં એ કમળ આવી રહેલાં છે. આ ઉપરથી પ્રજાગણ્ય ધર્મ (ગણપતિ) ના રહસ્યનો એ મુખ્ય સિદ્ધાન્ત સૂચવાય છે કે આ પુષ્પના લક્ષરૂપ પ્રજાસંતતિ અર્થે કામદેવ અને રતિના સહકારી બળની પણ અપેક્ષા રહે છે. જો લક્ષ નહિ હોય તો પ્રજાનો વેલો આગળ ચાલે નહિ, અને પ્રજાગણ્યનો અંત આવી જાય. તેથી લક્ષવડે સૂચવાતી વિવાહિત સ્થિતિ, મેલડીના ધનુષ્યવડે સૂચવાતી ખાનપાનની મજા, અને પુષ્પવડે સૂચવાતા ગૃહાદિક સારા સારા વિષયોનો ઉપભોગ તે પણ પ્રજાઓને જરૂરનો છે. પણ ખાનપાન અને લાડીવાડીનાં સુખ તે બધાને શ્રી ગણપતિ (National duty) ની પાછળ રાખવાનાં છે. પણ તેમને પ્રજાગણ્ય ધર્મ (ગણપતિ) ની આગળ મુકવાનાં નથી. જેઓ સંસાર સુખનેજ સર્વ સુધારણાનું ટોચકું માનીને વર્તનાર છે તેઓ, એટલે કામને જેઓ પ્રજાગણ્યધર્મ કરતાં આગળ ગણનાર છે તેઓ કદી પણ તે જમણે હાથે રૂદ્ર સત્તા અને ડાબે હાથે ભૂમિને ધરનાર વિકટ ગણપતિ (ધર્મ) ને બળવી શકવાના નહિજ, એ વાત આ કામદેવ અને રતિને ગણપતિની પાછળ રાખીને સૂચવી છે. કામ રતિ તે સંસારમાં મોજમજા માટે નહિ પણ પ્રજા સ્થિતિ વૃદ્ધિ અને શુદ્ધિ માટે છે એવો જે ગૃહસ્થાશ્રમનો સિદ્ધાન્ત આર્યપ્રજાનો છે તે આ યોજનાથી ધણીજ સારી રીતે બતાવી શકાયો છે. પીપળનું ઝાડ ધણુંજ આરોગ્યપ્રદ ગણ્યું છે તે ઉપરથી એ પણ સૂચવાય છે કે કામોપભોગ એવી રીતે થવો જોઈએ કે જેથી પ્રજાગણ્યનું આરોગ્ય સારી પેઠે જળવાય અને ભવિષ્યની પ્રજા ઉત્તરોત્તર અધિક આરોગ્યવાન થતી જાય.

વળી ગણપતિનું પોતાનું સિંહાસન તે ઇશુદ્રવ એટલે શૈલડીના રસના સમુદ્રની વચ્ચે રત્નદ્વીપમાં કલ્પવૃક્ષની નીચે છે. તે ઉપરથી એ રહસ્ય સૂચવાય છે કે જેમ શૈલડી પીલાય છે તે પ્રમાણે પીલાઈ જવું પણ જે પ્રજાઓ પોતાના સામુદાયિક કર્તવ્યને માટે સાકર જેવું ગળ્યું માને છે, તેજ શ્રી ગણપતિ (પ્રજાધર્મ)નું ઉપાસન કરી શકે છે; અને રત્નદ્વીપ એટલે સમગ્ર સમૃદ્ધિમય સ્થાનની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે; અને તેમાં કલ્પવૃક્ષવડે મનવાંછિત ફળની સિદ્ધિ કરી શકે છે.

આટલું રહસ્ય તો પ્રજાધર્મના અબ્યુદયસાધક ભાગનું કહેવામાં આવ્યું. પણ તે પ્રાપ્ત અબ્યુદયનું નિરંતર રક્ષણ કરનારો પ્રજા ગણનો ધર્મ તે તો ગણપતિના પોતાના મુખ્ય પરાક્રમનો મર્મ વિચારતાં જાણી શકાય તેમ છે. અને તે આ પ્રમાણે છે:-શ્રી ગણપતિએ મદાસુર નામના અસુરનો સંહાર કરીને આખા જગતને સુખી કર્યું તે શ્રીગણપતિનું મુખ્ય અરિત પરાક્રમ છે. કોઈ પણ પ્રજાગણ ગમે તેવો સારી પેઠે ગણપતિ રહસ્યના સંકેત પ્રમાણે, વર્તીને અબ્યુદય સિદ્ધિ કરે તોપણ એટલું તો યાદ રાખવાનું કે જ્યાં લગી મદાસુર એટલે મદરૂપી આસુરી ગુણનો સંહાર ન કરે ત્યાં લગી અન્તિમ પરિણામની સિદ્ધિ થઈ ગણાય નહિ. આ મદમાં બેદરકારી બરેલા ગર્વ અને પ્રમાદનો સમાવેશ થાય છે. અનેક પ્રજાઓના ઇતિહાસો ઉપરથી આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રજા તરીકેનો પોતાનો સમગ્ર ધર્મ યજ્ઞની અબ્યુદય પામ્યા પછી અયોગ્ય ગર્વ અથવા પ્રમાદરૂપ મદની ઉત્પત્તિ થતાં પાછો અસ્તનોજ ક્રમ શરૂ થયેલો છે.

શ્રી ગણેશ રહસ્યમાં--ધર્મ સંકેત.

ચરિત્રલક્ષ.

શ્રી ગણેશચરિત્રના સંબંધમાં બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાં એક કથા ગણપતિ ખંડમાં છે. તે ઉપરથી પણ આપણને શ્રી ગણેશ રહસ્યના ધર્મ સંકેત વિષે વિશેષ સમજણ પડે તેમ છે. તે કથા એવી છે કે જ્યારે સહસ્રાર્જુન, કાર્તવીર્ય અને બીજા ક્ષત્રિય રાજાઓ રાજ્ય-મદ્યથી છડી જમીને પવિત્ર અને શાન્ત મુનિયો પ્રતિ ઉદ્ધતપણે વર્તવા લાગ્યા તેમજ બીજી શસ્ત્રહીન પ્રજાને પણ પીડવા લાગ્યા અને આખરે જ્યારે સહસ્રાર્જુને પરશુરામના પિતા જમદગ્નિને સતાવી માર્યા ત્યારે પરશુરામે શ્રીશંકરને પ્રસન્ન કરવા તપશ્ચર્યા કરીને શંકર પાસેથી ધનુર્વેદ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી અને સહસ્રાર્જુનને માર્યો અને એકવીશવાર નક્ષત્રી પૃથ્વી કરી અને ક્ષત્રીઓનો મદ ઉતાર્યો. તે પછી સંતોષ પામેલા પરશુરામ પોતાના ગુરુ શ્રી શંકરભગવાનની પાસે તેમનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છાથી કૈલાસમાં ગયા. શંકરના બીજા અનેક ગણો બારણે ચોકી કરવા બેઠેલા તેમની રજા લેખને છેક શ્રીશંકર અને પાવતી જે ઓરડીમાં બિરાજતાં હતાં, તેજ ઓરડીના બારણા આગળ આવી પહોંચ્યા. ત્યાં ગણપતિ પોતેજ પહેરેગિર હતા. તેમણે પરશુરામને અંદર ન જવા દેતાં રોક્યા, અને કહ્યું કે અત્યારે મારાં માતાપિતા એકાન્તમાં છે, તથા તેમનીજ આજ્ઞાથી હું અત્રે કોષ્ટને પણ અંદર નહિ

જવા દેવાને માટે ચોકી ઉપર બેઠો છું. પરશુરામે હઠ કરી કહ્યું કે:-
 મારાં પશુ તેઓ ગુરૂ અને ગુરૂપત્ની હોવાથી માતાપિતાજી છે, કાંઈ
 તે તમારા એકલાનાં માતાપિતા નથી. માટે હું તો હાલ જ શ્રી શંકર
 ભગવાનનાં અને માતૃશ્રી પાર્વતીજીનાં દર્શન કરીને મારે ઘેર જઈશ.
 ગણપતિએ કહ્યું કે:-માતા પિતા, ગુરૂ ગુરૂપત્ની, વગેરે વડીલો એકાન્તમાં
 હોય ત્યારે મનુષ્યે તેમની પાસે જવું નહિ એવી ધર્મની મર્યાદા છે,
 શ્રી પરશુરામે કહ્યું કે:-જેમના અંતઃકરણમાં કામવાસના કાંઈ પણ રહી
 હોય તેમને માટે એ મર્યાદા છે, પણ હું નિષ્કામ અંતઃકરણવાળો
 બ્રહ્મચારી અને શ્રી શંકર પાર્વતીનો બાળકજી છું, તેથી મને એવી
 ધર્મમર્યાદા લાગુ પડતી નથી, માટે હે ગણેશ ! તમે બાળકપ્રુદ્ધ છો,
 તેથી તમે મને રોકો છો, પણ હું તો ઉમા મહેશ્વરની પાસે જવાનોજ.
 એમ કહીને પરશુરામ ગણપતિને ધક્કો મારીને અંદર જવા લાગ્યા,
 ત્યારે ફરીને પણ ગણપતિએ તેમને અનેક શાસ્ત્રની તત્ત્વચર્ચા કરીને
 ત્યાં રોક્યા પણ પરશુરામજી ઉદ્ધત યદને રોક્યા રહેવા ન લાગ્યા
 અને ગણપતિ સામે બળ કરવા લાગ્યા અને ગણેશનું અપમાન કરવા
 લાગ્યા. બાઝમ્ બાઝા યતાં ગણપતિએ ઘણીજ ક્ષમા અને શાન્તિ
 રાખી સમજાવવા માંડ્યા તે છતાં પણ પરશુરામ પોતાની હઠમાંથી
 ડગ્યા નહિ. તથા બાઝમ્બાઝા વધારે જોરથી કરી. તેથી શ્રી ગણપ-
 તિએ એકજ હાથે પરશુરામને ઉચકીને પોતાના યોગબળે તે હાથ
 એટલો લાંબો કરી દીધો કે વૈકુંઠ, ગોલોક અને મહાકૈલાસ વગેરે
 લોકો પરશુરામની દષ્ટિએ પડવા લાગ્યા; અને ગણપતિએ પરશુરામને
 ફેરવીને સમુદ્રમાં નાંખી દીધા; એ પ્રભાણે અનેકવાર ઉંચા કરી કરીને
 સાગરમાં ફેંકી દીધા, પછી પરશુરામે શિવની આપેલી વિદ્યાવડેજ તરત

પાછા આવીને ગણપતિ જોડે યુદ્ધ ચાલુ રાખ્યું; અને પોતાની દરથી-
 વડે શ્રી ગણપતિના હાંત ઉપર પ્રહાર કર્યો. તેથી ગણેશનો એક હાંત
 ભાંગીને ભૂમિ ઉપર પડ્યો. અને તે પડવાથી એવો ધબકો થયો કે
 આખી પૃથ્વી કંપી. તેથી શિવ અને પાર્વતીજી જાને અંદરથી બહાર
 આવ્યા. કેમકે હાંતના ધબકાકાની સાથે રૂદ્રતા ગણેશને પણ મોટો કોલા-
 હોલ કર્યો હતો. શ્રી શંકર પાર્વતીને સર્વ હકીકત કાર્તિકસ્વામીએ
 કહી. આથી પાર્વતીજીને અત્યંત ખોટું લાગ્યું અને પરશુરામનો અપ-
 રાધ સાખીત થતાં તેમને શિક્ષા કરવાને મહાદેવજીને તેમણે પ્રાર્થના કરી
 અને પરશુરામને શિક્ષા પણ થાત, પરંતુ શ્રી વિષ્ણુ ભગવાનની ઉપાસના
 શ્રી શંકરે પરશુરામને શીખવેલી તેથી વિષ્ણુ પોતેજ એક બદકનું રૂપ
 ધારણ કરાને આવ્યા; અને પરશુરામનો અપરાધ થયો છે એ વાત
 કમ્બુલ રાખીને શ્રી શિવ પાર્વતીજીને સમજાવ્યાં કે જેવા કાર્તિક
 સ્વામી, જેવા ગણપતિ, તેવાજ આ પરશુરામ પણ આપના શિષ્ય
 હોવાથી આપના પુત્રજ છે, માટે તેમને આપ માતાપિતા ક્ષમા કરો.
 શ્રી વિષ્ણુએ પરશુરામની પાસે ઉમા મહેશ્વર અને ગણપતિની સ્તુતિ
 કરાવી, અને ગણપતિને એકદંત એવા નામથી પરમ પૂજ્ય ઠરાવીને
 શ્રી વિષ્ણુ ભગવાને પરશુરામને માફી અપાવી. આ ઉપરથી સાર
 એજ નિકળે છે કે:-શ્રી પરશુરામે દુષ્ટ અને ક્રોધિત થયેલા ક્ષત્રિયોનો
 મદ ઉતારી પ્રજાને સુખી કરવાનો પ્રમગણુ ધર્મ બજાવ્યો હતો,
 તેથીજ તે સાક્ષાત્ પ્રમગણુ ધર્મની મૂર્તિ શ્રી ગણપતિની આમળ પણ
 આટલી સિરજેરી કરી શક્યાં. તેમજ શ્રી ગણપતિ અનેક પરશુરામનો
 સંહાર કરવાની શક્તિવાળા હતા તે છતાં પણ તેમણે પરશુરામ ઉપર
 પ્રહાર ન કરતાં ઘણી ક્ષમા વાપરી અને માત્ર પોતાની શક્તિવડે

તેમને ઉચ્ચકી ઉચ્ચકાને વેગળા ફેંકી દીધા અને પોતાનો હારપાળ તરીકેનો ધર્મ બળવ્યો અને છેવટ લગી પરશુરામને રોકી રાખ્યા. આ પ્રસંગે ગણપતિએ જે સાત્વિક સ્વભાવ દર્શાવ્યો છે અને પરશુરામ પ્રત્યે બ્રાતૃભાવ દર્શાવીને તેમને વારવા પ્રયત્ન કર્યો છે, તેનું વર્ણન એવું તો સરસ બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણના ગણપતિ ખંડમાં આપેલું છે કે તે ઉપરથી આપણને આપણા પ્રજાધર્મ વિષયક એવું અત્યંત ઉપયોગી સ્વધર્મનું શિક્ષણ મળે છે કે:-પ્રજાગણધર્મનો સ્વભાવજ એવો હોવો જોઈએ કે પ્રજાગણના નાયકોમાં પ્રજાની સ્વધર્મપરાયણ વ્યક્તિઓ પ્રત્યે અત્યંત ક્ષમાભાવ અને બહુભાવ હોવો જોઈએ. પ્રજાગણના નાયકોમાં (ગણ નાયકોમાં) અત્યંત શક્તિ હોય તોપણ તેમનામાં તુંડ મિનન કે અભિમાન હોવો જોઈએ નહિ. આમ હોય તોજ પ્રજાગણની શક્તિ (પાર્વતી) અને પ્રજાગણના કલ્યાણ (શિવ) એ બંનેની આજ્ઞા પાળી શકાય, તથા પરશુરામ જેવા તલવારબહાદુર વીરપુરુષોની સંહાર કરવાની વૃત્તિને રોકી શકાય; તથા પરિણામે જેમ શિવશક્તિ પોતાના ઝોરડામાંથી બહાર આવી પહોંચ્યાં તેજ પ્રમાણે પ્રજાગણના કલ્યાણ અને સામર્થ્યને તે સંતાઈ ગયાં હોય ત્યાંથી પણ બહાર આણીને તેનો સાક્ષાત્કાર કરી શકાય. પ્રજાગણનાં કલ્યાણ અને શક્તિ (શિવ શક્તિ) નાં દર્શન કરવાને અતિ આતુર એવા પરશુરામ જેવા મહા વીરપુરુષો પોતાની આતુરતામાં વખતે મર્યાદાનો ત્યાગ કરવાને તત્પર થાય તોપણ પ્રજાગણનાયકોએ શ્રી ગણપતિની પેઠેજ વર્તવું જોઈએ. એમાંજ ગણનાયકની ખરેખરી મોટાઈ રહેલી છે. પરશુરામ જેવા પ્રજાગણના કલ્યાણ અને શક્તિ (શિવ શક્તિ) પ્રત્યે શુદ્ધ પ્રેમનિજા ધરાવનાર મહાવીરો જો કે કોઈ-

ઉદ્ધતાઈ કરીને સાક્ષાત્ પ્રજ્ઞગણના નાયકને ધમધમાવે છે અને તેમના દાંત પણ ઉખડી જાય એવી પ્રવૃત્તિ કરે છે. તો, તેજો પરિણામે પ્રજ્ઞનાં શિવ શક્તિ (કલ્યાણ અને બળ)ને પોતાના ઝોરડામાં સંતાઈ બેઠાં હોય છે ત્યાંથી પ્રજ્ઞ સમક્ષ આણે છે. તાત્પર્ય એજ છે કે પ્રજ્ઞગણ ધર્મ અને પ્રજ્ઞગણના કલ્યાણ અને શક્તિની સિદ્ધિને માટે શુદ્ધ નિષ્ઠાવાળા ઉદ્ધત મહાવીરો ગમે તેમ પણ છેવટે સારા છે. પણ બાયલા બિકણ કે શાન્ત મોઢ કાંગલાં અશુદ્ધ બુદ્ધિનાં મનુષ્યો પ્રજ્ઞનાં શિવ (કલ્યાણ) અને શક્તિ (બળ) નું આવાહન કરી શક્તાં નથી. પ્રજ્ઞગણના પાલક વિષ્ણુ (આંતર સત્તા) તે વીરપુરુષોની મતિ છેવટે ઠેકાણે આણે છે અને પ્રજ્ઞના મહાવીરો તે પ્રજ્ઞહિત (શિવ), પ્રજ્ઞબળ (શક્તિ) અને પ્રજ્ઞના નાયક (ગણેશ) ની સ્તુતિ કરી ક્ષમા માગે છે અને પ્રજ્ઞપાલન વ્યાપક સત્વ (વિષ્ણુ) તે પ્રજ્ઞગણના નાયકનો સર્વોપરિ મહિમા રચાવે છે.

શ્રી ગણુપતિના સંબંધમાં એક એવી કથા છે કે એકવાર ગણુપતિ ધ્યાન પરાયણ થઈને બેઠા હતા. તે સમયે તુલસી દેવી આત્મા. તે ગણુપતિ ઉપર મોહ પામ્યાં. તેમણે ગણુપતિને બોલાવવાને અને ગણુપતિનું ધ્યાન પોતાની તરફ બેસવાને વિવિધ પ્રકારની કામચેષ્ટા કરી. પણ આ સમયે ગણુપતિ કુંવારા હતા અને બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ ધણીજ આગ્રહપૂર્વક સ્વધર્માનુસાર પાળતા હતા. તેથી શ્રી ગણુપતિ પોતાના ધ્યાનમાંજ અડગ રહ્યા અને તુલસીજી તરફ દૃષ્ટિસરખી પણ કરી નહિ. છેવટે તુલસીદેવીએ ગણુપતિને પોતાના જમણા હાથની તર્જની આંગળી મારી તેથી શ્રી ગણુપતિ ધ્યાનમાંથી જાગ્યા. તુલસી

દેવી આ સમયે કુંવારી કન્યા હતાં. તુલસીદેવીએ તેથી પોતાની ઇચ્છા શ્રી ગણપતિને વરવાની બતાવી. પણ ગણપતિ પોતાના ધ્યાનભંગથી ધણુ ગુસ્સે થઇ ગયા હતા તેમણે તુલસીદેવીને કહ્યું કે:-“ હું બ્રહ્મચારી છું. તમે મને ધ્યાનભંગ કરીને વિશ્લેષ કર્યો અને મને તમે અયોગ્ય રીતે સ્પર્શ કરી મારા બ્રહ્મચર્યના ધર્મમાં પણ હાનિ કરી. મારે તો તમને પરણવું નથી, કેમકે હું તો પરણવાની ઇચ્છાજ રાખતો નથી. કેમકે સ્ત્રી પરણવામાં અનેક પ્રકારની ઉપાધિઓ રહેલી છે. તેથી તમે તમારે મારી પાસેથી વેગળાં જવ, અને મને સતાવો નહિ. ”

તોપણ તુલસીદેવી પોતાના આગ્રહમાં ગણપતિ ઉપર મોહિત થયેલાં મંડ્યાને મંડ્યાં રહ્યાં અને બોલ્યા:-“ હે ગણપતિ, તમારા ઉપર હું આટલી બધી મોહ પામેલી છું, તે છતાં મારા જેવી પ્રીતિવશ્ચ કન્યાનો અનાદર કરો છો, તેથી તમને દોષ લાગશે અને તમારે વિના મરણએ પણ એક કરતાં વધારે સ્ત્રીઓ પરણવી પડશે; અને સ્ત્રીજાતિને અધનરૂપ ગણીને અવજ્ઞા કરો છો પણ તમારે તે અધનમાં પડવુંજ પડશે,-એવો શાપ હું તમને નિરાશ થઇને દેઉં છું. ” ગણપતિ પણ પોતાનું બ્રહ્મચર્ય ભંગ કરનારો આ શાપ સાંભળીને, ઉલટો ચોર કોટવાલને દડે એવી વર્તણૂક તુલસીદેવીએ ચલાવેલી જોઇને, ગુસ્સે થઇને બોલ્યા:-“ હે તુલસીદેવી, તમે મને બ્રહ્મચારીને સ્પર્શ કરીને બળાતકારે ધ્યાનમાંથી જગાડ્યો, અને સ્ત્રી સ્પર્શ કરવો નહિ એવો મારો બ્રહ્મચર્યનો ધર્મ તેમાં ખલેલ પહોંચાડ્યું. માટે તમે પણ કોઇ અસુરનાં પત્ની થશો, કેમકે પરણવાને માટે આવો આસુરી દુરાગ્રહ કરી તમે મને નિષ્કારણ સતાવો છો. ”

આ પ્રમાણે ગણપતિનો શાપ સાંભળીને કુમારીકા તુલસીદેવી પોતાના આચરણને માટે ભય અને પશ્ચાતાપ પામીને પોતાને અસુર પતિ મળશે એવો ભવિષ્યનો શોચ કરીને રૈવા લાગ્યાં, અને તે શાપનો અનુગ્રહ કરવાને ગણપતિને વિનવવા લાગ્યાં. તે ઉપરથી શ્રી ગણપતિએ શાપનો અનુગ્રહ કરીને તુલસીદેવીને કહ્યું કે:—“ અંતે શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન તમને જગતના હિતને માટે જાણશે, અને તમે જેમ માંડે બ્રહ્મચર્ય ભંગ કરવા સ્પર્શ કર્યો, તેમ તમારું પતિવ્રત ભગવાન કેશવ ભંગ કરશે, પરસ્પર તમે એક બીજાને શાપ દેશો અને તમે વૃંદા શીટીને તુલસી નામે વનસ્પતિ થશો અને શ્રીહરિ શાલિગ્રામ થશે, આ પ્રમાણે નિરંતર તમને શ્રીવિષ્ણુ અંગીકાર કરશે; અને તમારી અસુરપત્ની તરીકેની સ્થિતિનો અંત આવશે.” હિંદુ વાંચક મિત્રો ! આપને સહને જાણુમાંજ હોવું જોઈએ કે પાછળથી જલધર નામનો દાનવ જે સમુદ્રનો પુત્ર હતો તેને વૃંદા પરણી હતી. તે પતિવ્રતા વૃંદાનું પતિવ્રત જ્યાં લગી અખંડ રહે ત્યાં સુધી જલધર દૈત્ય કદી પણ મરે તેમ નહોતું; અને તે જલધર બધા દેવોને પીડતો હતો તેનો પરાજય કરવામાં સર્વ દેવોનું હિત રહેલું હતું. તેથી દેવોના પરમ સહાયક શ્રી વિષ્ણુ ભગવાને જલધરનું રૂપ ધારણ કરી વૃંદા સતીનું પતિવ્રત ભંગ કર્યું, ત્યારે જલધર મરાયો અને દેવોની સત્તા ત્રૈલોક્યમાં ચાલી. પણ સતી વૃંદા અને ભગવાન કેશવ એક બીજાને શાપ દેધને વનસ્પતિ—તુલસી અને શાલિગ્રામ થઈ ગયાં. શાલિગ્રામને અને વિષ્ણુની મૂર્તિને અઘાપિ પર્યન્ત તુલસીનાં પત્ત અને મંજરી વગેરે ચઢે છે તે સર્વ સનાતની આર્યોને વિદિત છે.

આ કથા ઉપરથી ગણપતિ રહેસ્મનો ધર્મ-સંકેત ધણોજ પારીક તેમજ ઉત્તમ પ્રકારનો નિકળે છે. સઉથી પ્રથમ તો એજ ઉપદેશ લેવાનો પ્રાપ્ત થાય છે કે ગણપતિએ જેવા આગ્રહપૂર્વક અહાયર્ય પાળ્યું છે તેવા આગ્રહપૂર્વક જે પ્રજાગણ અહાયર્ય પાળે તેજ પ્રજાગણ ખરેખરો સ્વધર્મ અને ઉત્કૃષ્ટતા તથા ગણપતિના જેવું જગતપૂજ્યત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પણ જેઓ આવા ગણપતિ જેવા ખરા અહાયર્યમાં આગ્રહવાળો સ્વભાવ ધરાવનાર દેવને અયોગ્ય રીતે બાલલગ્નમાં યોજીને છોકરાઓને અહાયર્ય રહિત બનાવવાના કામમાં વાપરે છે, તેઓના ઉપર તો ગણપતિ અત્યંત અપ્રસન્ન થાય છે, અર્થાત્ એવી બાલલગ્નમાં ફસેલી પ્રજા તે પ્રજાગણના ધર્મની સિદ્ધિ કદી પણ કરી શકતી નથી; અને ધીમે ધીમે તન, મન, અને ધન, સંબંધી પડતી દશામાં આવી પડે છે અને એક પ્રજા તરીકે અપયશ અને ગુલામીને પાત્ર થાય છે. વળી તુલસીદેવી એ લક્ષ્મીતુંજ રૂપ છે, તે ખાસ મોહિત થઇનેજ ગણપતિ પાસે આવી છે, તે છતાં પણ ગણપતિ પોતાના ધ્યાન અને પરમ દૃઢ અહાયર્યમાંથી હઝ્યા નથી તે ઉપરથી એવો ઉત્તમ ધર્મ સંકેત સમજવાનો છે કે જે પ્રજાગણ પોતાના ધ્યેય અથવા લક્ષ્ય કર્તવ્ય તથા પ્રાપ્ત્યની અંદર વિનય મેળવવાને ઇચ્છનાર હોય, તેણે લક્ષ્મીના રૂપાન્તરો વડે લોભાઇને તે તરફ ખેંચાવું નહિ, પણ નિરંતર ધ્યાનપૂર્વક અથવા અભ્યાસ કિંવા મનન-પૂર્વક પોતાનો પ્રથમ આશ્રમ જે અહાયર્ય તે ખરોખર પાળવો અને વિદ્યાધ્યયન કરવું. જેઓ અત્યંત વહેલા પૈસા કમાવાને વિદ્યા-અભ્યાસ કરવાનો સમય (અહાયર્યનો સમય) ધણો ટૂંકાવી નાંખે છે તેવી

પ્રજ્ઞઓ (પ્રજ્ઞ સમુદાય અથવા પ્રજ્ઞગણ) તે શ્રી ગણપતિની પેઠે કદી પણ પરિણામે પ્રિદ્ધિ અને બુદ્ધિ પર સ્વામિત્વ મેળવી શકતી નથી; અર્થાત્ જે પૈસાની પાછળ લોભે કરીને તે અયોગ્ય રીતે દોડે છે, તેજ પૈસો તે પ્રજ્ઞથી વેગળો નાસે છે. આનો પ્રત્યક્ષ દાખલો આપણે આપણા આર્યાવર્ત્તમાં જ જોઈએ. આપણા હિંદુઓ જ્ઞાન (બુદ્ધિ) મેળવવા અને પ્રજ્ઞ તરીકેના ધર્મની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાને તત્ન મતને મજબુત કરનારી બ્રહ્મચર્યની સ્થિતિને તથા વિદ્યાભ્યાસને, પોતાના વિશ્વવિખ્યાત પૂર્વજોની રીતને કોરાણે મૂકી અયોગ્ય એવા લક્ષ્મીના લોભથી, જેવી રીતે જોઈએ તેવી રીતે આદર આપતા નથી. તેથી માત્ર પેટભરી નોકરી કે કમિશનની (કુદ્ર લક્ષ્મીની) લાલચે અનર્ગલ દ્રવ્યને દેશમાંથી દરસાલ પરદેશ વિદાય કરે છે અને દુનિયાની સઘળી પ્રજ્ઞઓમાં પ્રજ્ઞત્વની ખાખતમાં (ગણપતિ ધર્મમાં) એક હાસ્યપાત્ર સ્થિતિ ધરાવે છે. માટે તુલસીથી મોહિત ન થવાની જે અગવડતા શ્રી ગણપતિનું ચરિત્ર આપણને સૂચવે છે તે પ્રજ્ઞગણ ધર્મમાં પ્રજ્ઞને કેટલું ઉપયોગી છે, તે વિચાર કરનાર હિંદુને સહજ સમજાય તેવું છે. વિવાહ અને નિશ્ચાળગયણા (ઉપનયન) માં અને ખીન્ન સર્વ કાર્યોમાં પ્રથમ ગણપતિને સ્થાપવામાં આવે છે એવો શાસ્ત્રનો આદેશ પ્રજ્ઞત્વ (Nationality) ના રક્ષણ માટે કેવા જગર અને હિતકર ઇસારા કરે તે આ ગણેશ રહસ્ય ઉપરથી જોઈએ તેવું સૂચવાય છે.

હવે પોતાનું બ્રહ્મચર્ય પાળવામાં શ્રી ગણપતિએ ઉપર પ્રમાણે અડગ રહીને તુલસીનો અનાદર કર્યો અને તેને અસુરને વરવાનો

આપ દીધો તે વિચારીએ. જો કે તુલસી એ લક્ષ્મીનું રૂપાન્તર અથવા રૂપ વિશેષ હોવાથી છે તો વિષ્ણુ યોગ્ય, તો પણ ગણપતિને (એટલે પ્રજાગણના ધર્મને) લલયાવવા ગઈ તો તેથી થોડો સમય સમુદ્રના પુત્ર આસુરોના રાજા જલધરને પરણી ગઈ-એવો આ કથાનો ભાગ છે, આ ઉપરથી પણ એજ સૂચવાય છે કે જો સ્વાભાવિક રીતે દેવી સંપત્તિવાળી પ્રજાના પ્રજાગણધર્મને જો વાસ્તવ લક્ષ્મીને બદલે લક્ષ્મીનાં અવાસ્તવ રૂપો લલયાલવાની પ્રવૃત્તિ કરે તો તે પ્રજાનું ધન (લક્ષ્મી) જલધર એટલે કપટ ધારણ કરીને ખીજ પ્રજાઓનું ધન હરણ કરનાર આસુરી સંપત્તિવાળી પ્રજાના સમુદાયને પરણી બેસે છે. માટે વાસ્તવ લક્ષ્મીનાં સ્વરૂપ ને યુદ્ધિ અને સિદ્ધિ છે તેના સિવાય ખીજનાં લક્ષ્મીનાં અવાસ્તવ રૂપવિશેષ પ્રજાગણને લલયાલવાની પ્રવૃત્તિમાં ન પેસે તેવી સાવધતા પ્રત્યેક દેવીસંપત્તિસંપન્ન પ્રજાએ શીખવી જોઈએ. એ પ્રજાગણ ધર્મ (National duty) ના સંબંધમાં જી ગણપતિ રહસ્યનો ધર્મ સંકેત છે. વિષ્ણુ એ સાક્ષાત્ પાલનશક્તિ છે. તે જ્યારે દેવી સંપત્તિવાળી પ્રજાના પક્ષમાં આવીને ઉભી રહે છે, અર્થાત્ જ્યારે દેવી પ્રજા સ્વરક્ષણ કરવાને અસમર્થ થાય છે ત્યારે તે વિષ્ણુ (પાલન શક્તિ) તે જલધર (કપટ જળ પાયરનાર આસુર પ્રજા) ને વશ થયેલી (પતિવ્રતા) તુલસી લક્ષ્મીને કપટવડે જીએ છે, અને આસુરી સંપત્તિવાળી પ્રજાની પાસેથી સર્વ લક્ષ્મી (ઐશ્વર્ય) પડાવી લે છે. લોકમાંની સર્વ દેવી પ્રજાઓએ પ્રજાત્વ સંબંધી ને બોધ લેવાનો છે તે આમ સૂચવે છે.

દેવી સંપત્તિવાળી પ્રજા કોને કેહેવી અને આસુરી સંપત્તિવાળી

કોને કેહેવી તે ગીતામાં સ્પષ્ટ કરીને કહેલું છે. એટલે અમુક દેશની પ્રજા આસુરી અને અમુક દેશનીજ પ્રજા દૈવી એવો સાંકડો અર્થ કરવાનો નથી. તેમજ આ સંબંધી બીજા પુરાણાદિક ગ્રંથમાં પણ લખેલું છે તે ઉપરથી દૈવી આસુરી પ્રજાનો નિર્ણય કરી લેવો. તેથી અત્રે આ સંબંધી વિશેષ લખાણ કરી વિષયાન્તરમાં ઉતરવું યોગ્ય ગણ્યું નથી.

ગણપતિ રહસ્યનો પ્રજાગણધર્મના સંબંધે એક એવો સંકેત પણ આજ કથા ઉપરથી સૂચિત થાય છે કે પ્રજાના પ્રજાતન સિદ્ધ્યર્થ જેમ આપણે ઉપર જણાવી ગયા તેમ બ્રહ્મચર્ય પાળવાની જરૂર છે. તેજ પ્રમાણે લગ્નની પણ જરૂર છે. કેટલીક પશ્ચિમની પ્રજાઓમાં કેવળ બ્રહ્મચર્ય એટલે વાંઢાપણું પસંદ કરવાનો સ્ત્રીઓમાં તેમજ પુરૂષોમાં પવન ફેલાયલો છે. તેથી પણ જે હાનિયો ઉત્પન્ન થાય છે તે વિષે પશ્ચિમના લેખકો અને વિચારકોને આપણે કડવી દરિયાદ કરતા વર્તમાનપત્રોમાં અને પુસ્તકોમાં જોઈએ છીએ. તેવા પ્રકારનું દુરાચરી અને પ્રજાને અનેક અનર્થમાં ઉતારનારું બ્રહ્મચર્ય પ્રજાની નીતિ આદિક સર્વ પ્રકારનું બળ નાશ કરનારું હોવાથી તે પણ પ્રજાગણના હિતને માટે ત્યાગવા જેવું છે. આ અર્થ સૂચવવાનેજ જો કે શ્રી ગણપતિને તુલસી દેવીની આગળ પોતાના બ્રહ્મચર્યમાં આવા અડગ વર્ણવ્યા છે, તોપણ તેમણે (ગણપતિયે) એકને બદલે બે પત્નીઓ (સિદ્ધિ અને શુદ્ધિ) અંગીકાર કરેલી છે એ કથા આપણે આગળ શ્રી ગણપતિના કુટુંબ સંબંધી રહસ્યને ખુલ્લું કરતાં કહી ગયા છીએ; કેમ કે કોઈ પ્રજાની પ્રથમ તો સ્થિતિ અથવા અસ્તિત્વ રાખવાને માટેજ લગ્નની

જરૂર છે. પણ તે લગ્ન તુલસી દેવી જે પ્રકારે કામપ્રધાન લગ્ન કરવા ઇચ્છતી હતી તેવાં લગ્ન ન હોવાં જોઈએ. પણ ગણપતિ (પ્રજાગણ ધર્મ) ની માતા પિતા (માતૃભૂમિ) પ્રત્યે ભક્તિ હતી તેવા માતૃભૂમિ પ્રત્યેના ભક્તિભાવપૂર્વક પ્રજાની રિયતિ માટે તથા પ્રજાના સ્વધર્મની સિદ્ધિ માટે અને પ્રજાત્વની યુદ્ધિને માટેજ લગ્ન કરવાં જોઈએ. તાત્પર્ય કે સ્વધર્મની સિદ્ધિ માટે પ્રજાત્વ ધર્મની સિદ્ધિને માટે લગ્ન થવાં જોઈએ; અર્થાત્ ધર્મયુદ્ધિથી લગ્ન કરવાં જોઈએ; કામયુદ્ધિને ગૌણજ સમ્પ્રવાની છે. પણ હાલનાં કહેવાતા સુધારકોનાં જેવાં માત્ર કામપ્રધાન લગ્નથી કોઈ પણ દેશનો ઉદય થયો નથી અને થવાનો નથી. કોઈ બીજાં ઉદયનાં કારણોથી તેવી પ્રજાઓનો ઉદય થયો હોય છે તેનો યથા ભ્રમિત મનુષ્યો “ પારકે બાણે મોટો લાડવો ” જોઈને એવી કામપ્રધાન સ્વચ્છંદી લગ્નપદ્ધતિને આપીને પ્રજાત્વની સ્થાપના કરવા મથે છે, પણ તેથી તો જે થોડું ઘણું પ્રજાત્વ બીજા રૂપે રહેલું હોય તેનો પણ નાશજ થવાનો અને પ્રજાત્વને બદલે નીતિ સંબંધી પણ પ્રપાત થઈને પ્રજાત્વના ઉદયની સર્વ ભવિષ્યની આશા ઉપર પણ અગ્નિજ ફરી વળવાનો—એમજ સુચવવાને શ્રી ગણપતિએ કરેલ તુલસી દેવીના પ્રણયનો અનાદર એક દષ્ટાંતરૂપ છે.

બીજો પણ એક બોધ આ શ્રી ગણપતિના ચરિત્રના પ્રસંગ ઉપરથી લેવાનો છે. તે એ છે કે જો કે તુલસી દેવીએ શ્રી ગણપતિને એક કરતાં વધારે સ્ત્રી પરણવાની તેમને ફરજ પડશે એવો શ.પ દીધો, તો પણ તેથી તો શ્રી ગણપતિ (પ્રજાગણ ધર્મ) ને કાંઈપણ હાનિ

ન થઈ પણ ઉલટી (પ્રજાગણુ ધર્મને) મદદ કરે એવી સિદ્ધિ અને
 ખુદ્ધિ રૂપ એ પત્નીઓ પ્રાપ્ત થઈ. તેથી પ્રજા ધર્મને એટલે National-
 ality ને માટે જોયો સ્વધર્મ સમજીને કોઈપણ રૂડો આગ્રહ પકડી
 રાખે છે તેઓને તુલસી દેવીની પેઠે જોમનો સ્વાર્થ સરતો નથી તેઓ
 શાપ દે કે નિંદા અથવા હાનિ કરવાને માટે પ્રયત્ન કરે છે તો તે
 શાપ અથવા હાનિ પણ પ્રજાત્વ ધર્મના સેવકને તો તે એક વરદાન
 રૂપ ધર્મ પડે છે, પણ તેવો શાપ નિંદા કે હાનિ કરનારનેજ અસુર-
 પત્નીત્વ (એટલે અસુરોને પણ તામે રહેવાનું) અને વનસ્પતિ જેવું
 મૂઢત્વ બગેરે અનર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે પ્રજાધર્મ પાળતાં આગ્રહ
 સેવવાથી કોઈ પણ સ્વદેશસેવક મનુષ્યોએ ભય રાખવાનો જ નથી.
 તેમને માટે પરમેશ્વર જે કરવાના તે સાઈજ કરવાના.

*કેટલીક પ્રજાઓમાં એકજ સ્ત્રી પરણવા સંબંધી ધણોજ આ-
 ગ્રહ હોય છે. પણ આપણા ગણપતિએ તો એકને બદલે બે સ્ત્રીઓ
 સિદ્ધિ અને ખુદ્ધિ નામની અંગીકાર કરેલી છે તેથી કેટલાએક અલ્પ
 મતિ મનુષ્યો પાશ્વત્ય મોહમાં તણાયેલા હોવાથી અત્ર એવી શંકા
 કરે કે હિંદુ પ્રજાગણુધર્મરૂપ ગણપતિએ એક કરતાં વધારે સ્ત્રીઓ
 પરણવાનો બોધ પ્રજાને આપ્યો તે, કોઈ પણ સાઈ નથી; અને
 તેમાંજ કુધારાનું બીજ રહેલું છે. પરંતુ અમારે આ ડેકાણે નિઃશંક-
 પણે કહેવું પડે છે કે આ વિષયમાં ગણપતિ-રહસ્યની ખામી ગણવા
 જેવું નથી, પણ એ તો એક પ્રજાગણુ ધર્મની ખરેખરી ખુબી છે.

---

* આ પેરેગ્રાફમાં શ્રીયુત સંધવીએ સને ૧૯૦૪ માં કરેલી
 આગાહીઓ હવે ખરી પડતી જાય છે—પ્રકાશક.

પ્રજામણ્ય ધર્મ અથવા Nationality નું ખરૂં સ્વરૂપ જેવું હિંદુ ધર્મે બાંધેલું છે તેવું સ્વરૂપ બીજા કોઈ પણ ધર્મે બાંધેલું નથી. હિંદુ ધર્મમાં ખરૂં જોતાં એક કરતાં વધારે સ્ત્રીઓ પરણવાનો સર્વેને બોધ નથી પણ જરૂર પડે તો તેમ કરવાની છુટ માત્ર છે, આપણે ઇતિહાસ તપાસીશું, તો નળ હરિશ્ચંદ્ર અને રામાદિ પુણ્ય સ્ત્રીકો અને બીજા અનેક મહાપુરૂષો એકપત્નીવ્રતવાળા થયા છે, અને હજી પણ થાય છે. તો પણ એક કરતાં વધારે પત્ની પરણવાની છુટ હિંદુ ધર્મે રાખેલી છે, તેનાં કારણ ધણાં ઉંડા છે. જો કે સંસારનો વ્યવહાર તો વર અને કન્યા બન્નેના લગ્નથી થાય છે તો પણ વ્યવહાર-કન્યા લેવા દેવાનોજ કહેવાય છે. તેથી કોઈ સમય એવો હોય છે કે દેશમાં કન્યાઓની ઘણી ભરતી થઈ હોય છે ત્યારે એક પ્રજા બીજી પ્રજાને કન્યા આપવાનો વ્યવહાર કરે અથવા લેવાનો વ્યવહાર કરે તો તેથી એક પ્રજા તે અન્ય પ્રજામાં બળી જવાથી પ્રજાસંકરત્વ ઉત્પન્ન થઈને પ્રજાત્વનો નાશ થવાનો સંભવ આવે છે. તેથી પ્રજાત્વના ખરેખરા સંરક્ષણના હેતુને કોઈ વાર સંકડામણ્ય ન પડે તેવા આશયથી જ બે અનેક-સ્ત્રી પરણવાની છુટનું સૂચન પણ ગણપતિને બે પત્નીવાળા દર્શાવીને કરેલું છે. હાલ જે એકતરફી પવન ફેલાયો છે તેથી આ વિષે કાંઈક વિવેચન કરવાની જરૂર છે. હાલમાંજ આપણે જોઈશું તો પારસીઓમાંજ બીજી પ્રજાઓની સ્ત્રીઓ દાખલ થવાથી મોટી ચર્ચા ઉભી થઈ હતી, અને તે ચર્ચાનું જો કે ગમે તેમ કરી સમાધાન કરવામાં આવે છે તો પણ એવી છુટ તે પારસીઓને પારસીત્વ રૂપ પ્રજાત્વમાંથી નાશુદ્ધ કરી નાંખવાના કારણ તરીકે ફેલાવો પામશે

એમ કેટલાક સુવિચારી પારસી ગૃહસ્થોનું માનવું છે તે ખોટું નથી. પારસીઓમાં કુંવારી કન્યાઓની સંખ્યા વધતી જતી હોવાથી હાલ તેમને વર મળતા નથી અને પારસીઓ બીજી પ્રજાઓમાંથી પત્નીઓ મેળવવાની બારી ઉઘાડશે, તો કાળે કરીને તેમની સંખ્યાબંધ મોટી ઉમરની કુમારીકાઓ તે પણ બીજી પ્રજાઓના પુરુષોમાં ઉતરવાનું દાર ઉઘાડશે અને તેનો પરિણામ કેવો આવશે તેની ચિન્તા દીર્ઘ દૃષ્ટિવાળા પારસી વિચારકોના અંતઃકરણમાં દિપળ્યા વિના રહેતી નથી -તે ધણીજ ન જ બાજબી છે. જે પ્રજાએ પોતાનું પ્રજાત્વ અને ધર્મ જાળવવાને માટે પોતાનું વતન ધરાન પણ છોડ્યું-તે પ્રજાનો અને તેના ધર્મનો એકવાર બીજી પ્રજા અને બીજો ધર્મ કોળીઓ કરી જશે-એવી ભીતિ દૂરઅંદેશી પારસી ખાનદાનોને રહે છે એ હસી કાઢવા જેવી નથીજ. વળી યુરોપના ઇંગ્લાંડ જેવા દેશોની અંદર કુંવારી સ્ત્રીઓની સંખ્યા ગણી વધતી જતી હોવાને લીધે તે દેશના લોકોને એનેક સ્ત્રીઓ પરણવાની છુટ દાખલ કરવાનો વિચાર પ્રજાના પ્રજાત્વની સલામતીની ખાતર તેમજ સ્ત્રી જાતિની નીતિ અને સંરક્ષણની ખાતર કરવો પડે એવો વખત આવ્યો છે; અને તેવી વ્યવસ્થાને ખસંદ કરનાર તથા તેવો બોધ કરનાર તથા તેવો બોધ કરનાર મંડલીઓ પણ હયાતીમાં આવી છે, અને તેવો એક ઉપદેશક હાલમાં સિંધ અને પંજાબ તરફ આવીને ઉતરેલો છે એ પણ આપણે જાણી મારફત જાણી ચુક્યા છીએ. તો આવાજ પ્રકારની અડચણ આર્થ પ્રજાને પણ કોઇવાર આવેલી હશે જ અને હવે પછી આવે ખરી તે અડચણ વખતે કાંઈ પણ ગમરાટ કે ચિન્તા ન થાય અને પ્રજા-

તવના રક્ષણનો વ્યવહાર બરોબર નિભે તેટલા માટે અનાદિથી સનાતન હિંદુ ધર્મની સંસ્થાએ શ્રી ગણપતિ (પ્રજાગણ ધર્મ) નું સ્વરૂપ દર્શાવતા ગણપતિને સિદ્ધિ અને ધુદ્ધિ એવી બે સ્ત્રીઓ પરણેલા દર્શાવ્યા છે. કેમકે આ અનેક પ્રતીતવની સાથે પ્રજાગણધર્મ (Nationality) નો સવાલ ગણોજ નિકટ સંબંધ ધરાવે છે

વળી ગણપતિના સંબંધે એક ખીજ એવી અખ્યાયિકા અથવા કથા છે કે:-એકવાર અદાર પુરાણના કર્તા અને ચાર વેદની વ્યવસ્થા કરનાર શ્રી વ્યાસ નારાયણ (વેદ વ્યાસજી) એ તેવીજ શીઘ્ર કવિત્વ શક્તિનો પ્રયોગ કર્યો. તેમાં જે શીઘ્રતાથી તેઓ શ્લોકો રચીને બોલતા જાય તેવીજ શીઘ્રતાથી તે લેખો લખી લેનાર લેખકને પણ સામો તે લખવાને બેસાડવો જોઈએ. તેવી ઝડપથી લખનાર તો કોઈ ભાગ્યેજ મળે. તેમાં પણ વેદવ્યાસજીએ તે લખનાર સાથે એવી સરત કરવા માગી હતી કે-“ હું જેટલી ઝડપથી શ્લોકો બોલતો જાઉં તેટલી ઝડપથી શ્લોક લખી લેવા એટલુંજ નહિ પણ તે શ્લોકો સમજીને લખવા જોઈએ. વગર સમજે લખી લેવા જોઈએ નહિ. ” તેથી શ્રી ગણપતિ સિવાય અન્ય કોઈ આ પ્રમાણે લખી શકે એવો લહીઓ મળી શક્યો નહિ. પછી શ્રી વ્યાસ નારાયણે સર્વ વેદ સ્મૃતિ અને સર્વ પુરાણના સાર અથવા પરમ તત્ત્વરૂપ આપણા ભારતવર્ષના અમૂલ્ય રત્નરૂપ શ્રી મહાભારતનો ગ્રંથ રચ્યો. શ્રી વેદવ્યાસજી તેની શીઘ્ર રચના કરી બોલતા ગયા તેમ તેટલી ઝડપથી શ્રી ગણપતિ સમજતા ગયા અને લખી લેતા ગયા. તેમાં પણ એમ કહેવાય છે કે વ્યાસજી જેવા શીઘ્ર લખાવનાર હતા, તેવાજ ગણપતિ શીઘ્ર

સમજીને લખનાર હતા; તે પછી તે જાનેની એકવાર લખાવતાં અને લખતાં મૂલ યષ્ટ હતી, આ આખ્યાયિકા પણ આપણને પ્રજામણના ધર્મતત્ત્વ વિષે ઘણું ઉત્તમ રહસ્ય સમજાવે છે.

શ્રુતિ અને સ્મૃતિમાં જે આચાર તથા વિચાર વગેરેની વ્યવસ્થા બાંધેલી છે તે પ્રજાના પ્રજાત્વના રક્ષણ માટે તેમજ કલ્યાણ માટે બાંધેલી છે. તે સર્વનું બરાબર સ્પષ્ટીકરણ સ્વવિસ્તર રીતે પુરાણોમાં કરેલું છે. તે સર્વના પરમ તત્ત્વરૂપ શ્રી ભારતસંહિતા અથવા આપણું શ્રી મહાભારતનું પુસ્તક છે, અને તે પુસ્તક એકલુંજ જે બરાબર રીતે સમજીને પ્રજામણના અધિપતિયો પોતાના આંતઃકરણમાં ઉતારે અર્થાત્ લખી લે તે એથી હર કોઈ પ્રજા પોતાના પ્રજાત્વનું રક્ષણ કરીને આ લોકમાં અભ્યુદય અને પરશોકમાં મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી શકે તેમ છે. પણ મણુપતિ જેમ એક પણ વાર “ હે ” કહ્યા વિના વ્યાસજીને ફરીને બોલવું પડે નહિ તેજ પ્રમાણે-જેમ વ્યાસજી બોલતા ગયા તેમજ ઝડપથી સમજતા ગયા, તે પ્રમાણે સમજી જનાર હોય તેજ તે પ્રજાના પ્રજાત્વ સંરક્ષણરૂપ ધર્મના મર્મ સમજીને તેનો લાભ લેઈ શકે અને પ્રજાના માણુપત્ય અથવા અધિપતિત્વને યોગ્ય શીઘ્ર કાર્ય કરનાર યષ્ટ શકે. શ્રી મહાભારતનાં મુખ્ય પાત્રો પાંડવો એટલે પંચ અથવા પ્રજાસમાજ છે અને તેમાં સર્વમાં મોટા ધર્મ છે; અને દ્રૌપદેથી તે (દુ+પદ=ઝાડ વગેરેના સ્થાનકરૂપ) પૃથ્વી છે. તે સ્વદેશ ભૂમિને સ્થાને છે. તેથી મહાભારતમાં પ્રજાસમાજના (પછી તે ગમે તે દેશનો પ્રજાસમાજ હોય તેના) અભ્યુદય અને કલ્યાણના ધર્મ બતાવ્યા છે; અને તે મણુપતિને વ્યાસે લખાવ્યા છે.

પાંચે પાંડવો અથવા પાંચ અથવા જનસમાજમાંનો પ્રત્યેક પ્રજા સમાજ તે કુન્તા (કુન્તા=એટલે બાણ ઉપરથી) બાણવિદ્યા કિંવા શસ્ત્રાસ્ત્ર વિદ્યા એટલે લશ્કરી સંબંધથી પરસ્પર સહાયતા અને સ્વદેશભૂમિના સંરક્ષણ માટે બંધાયેલો એક કરતાં વધારે મનુષ્યોનો સમુદાય છે, પાંડવો એટલે પાંચ અથવા પ્રત્યેક પ્રજાસમાજનું બળ તે તે સર્વ શસ્ત્રાસ્ત્રવિદ્યાસંપન્ન હોય તે ઉપર સામાન્ય રીતે રહેલું છે. તેમાં યુધિષ્ઠિર એટલે નેર્મ્ય અથવા ધર્મ, અર્જુન એટલે અતિરચિત્વ અથવા લડાયક બળ અથવા લડાયક વિદ્યા, બીમ એટલે પ્રચંડ શરીર બળ અને આરોગ્ય, સહદેવ એટલે આગળના પાછળના અને ચાલતા સમયના વિચાર કરવાની શક્તિરૂપ ત્રિકાળ જ્ઞાન અને નકુળ એટલે અશ્વવિદ્યા અર્થાત્ ઘોડે બેસવાની કળા^૧ એ પાંચ ગુણોથીજ પાંડવ અર્થાત્ પાંચ અથવા પ્રત્યેક પ્રજાસમાજનો જય અને ઉદય ધર્મ શકે છે. પરંતુ કુન્તા પાંડવ અને દ્રૌપદેયીને ખરું બળ અથવા ખરો આધાર તે શ્રીકૃષ્ણનો છે. તેમાં જેવા જેવું એ છે કે શ્રીકૃષ્ણે પોતે દથીઆર પકડયું નથી પણ અર્જુનનો રથ માત્ર હાંક્યો છે. તે ઉપરથી શ્રી વ્યાસ ભગવાને એટલું સૂચવ્યું છે કે કેવળ પાંચ પાંડવ વડે સૂચવાતા પૂર્વોક્ત ગુણો તેજ કાંઈ પાંડવ અથવા પાંચ અથવા પ્રજાસમાજના જય અને ઉદયનું કારણ થઈ શકતા નથી, પણ શ્રી કૃષ્ણ (કૃષ્ણ=ખેડવું કૃષી કરવી) એટલે જે દેશની પ્રજાની ખેતી એટલે ખાવા પીવાનાં સાધનની વિદ્યા અથવા નિવાહની વિદ્યા જે પ્રજાસમાજ

* ૧ આમાં આશુભન વિદ્યા=વિમાન, મોટરો, વગેરે વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.

પંચ કે પાંડવને સહાય હોય તે દેશનો પ્રજાસમાજ જય ઉદય અને
લક્ષ્મી પામીને બળવાન થઇ શકે. તેથીજ શ્રી મહાભારતમાં શ્રીમદ્
ભગવદ્ગીતાને અંતે સંજય અર્થાત્ રહે પ્રકારે પ્રાપ્ત થતો જય પોતે
સ્વમુખે બોલે છે કે:-યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ ।
તત્ર શ્રીર્વિજયો ભૂતિર્ધુવાનોતિર્મતિર્મમ ॥ અર્થાત્ જ્યાં આગળ
યોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણ (કૃષી=ખેતીવાડીનું શરીરયોગ નિર્વાહક બળ) છે
અને જ્યાં ધનુષ્ય ધારણ કરનાર પાર્થ (એટલે માતૃભૂમિના લડાયક
પુત્ર) છે ત્યાં એટલે તેજ દેશમાં ખેતી અને લશ્કરી બળને પ્રતાપે
પ્રજાસમુદાય તે લક્ષ્મી વિજય અને અશ્વર્થને પ્રાપ્ત કરી શકે તથા તેજ
દેશમાં ધ્રુવા એટલે અવિચળ અર્થાત્ દૃઢ નીતિ (એટલે રાજનીતિ
લોક નીતિ વગેરે નીતિ) વાસ પુરીને રહે છે. આ પ્રમાણે શ્રુતિ
સ્મૃતિ અને પુરાણના સારરૂપ તત્વને શ્રી વેદવ્યાસ નારાયણે શ્રી ગણ-
પતિને (પ્રજાગણ ધર્મને) લખાવ્યું છે અને તે પ્રત્યેક પ્રજા સમુ-
દાયને પોતાની માતૃભૂમિનો ઉદય અને કલ્યાણ કરવારૂપ પરમેશ્વરનું
દ્રરમાન અથવા આદેશ છે. દુર્યોધનાદિક શત્રુઓનો પરાજય કરી
પાંડવોએ તેઓની પાસેથી શત્રુ પક્ષે છળ બળવડે પડાવી લીધેલી
તેમના પિતાની વંશપરંપરાની ગાદી પાછી મેળવી હતી તેજ આખી
પૃથ્વીની પ્રત્યેક પ્રજાને પ્રજાગણ ધર્મનો ખરો બોધ તો શ્રી વેદ-
વ્યાસ નારાયણે શ્રી ગણપતિને લખાવ્યો અને તેમણે સમજીને
સત્વરે લખી લીધો.

વળી ગણપતિ જેવા સમર્થ સમજીને તેટલીજ શીઘ્રતાથી લખ-
નારા લેખક એટલે લઘીઆ હતા અને શ્રી વ્યાસ નારાયણ જેવા

લખાવનાર શીઘ્ર કવિ હતા તોપણ તે બંનેની લખતાં અને લખાવતાં
 ચુક ચક્ર હતી. તે ઉપરથી પણ પ્રજાગણ ધર્મ સંબંધી ઉત્તમ બોધ
 મળે છે તે એ છે કે પ્રજાગણ ધર્મ સંબંધી કહેવામાં અને સમજ-
 વામાં ઘણા સમર્થ પુરોહીની પણ ભુલ યથા જાય છે માટે પ્રત્યેક
 દેશના પ્રજાસમુદાયે પ્રજાસમુદાયના કર્તવ્યનો બોધ કરતાં તથા તે
 સમજતાં બહુજ સાવધાની રાખવાની છે, નહિ તો સહજ પણ પ્રમાદ
 કે અસાવધતા થતાં ભુલ યથા વિના રહે નહિ; અને જો 'ખરૂં'
 કહીએ તો ભારતવર્ષની પ્રજાના સંબંધમાં આવી ઉપદેશ
 કહેવા સમજવાની ભુલ થએલી હોય આપણને માલમ પડે
 છે તેથી કરીને થયેલો અનર્થ પણ આપણે ઓછો જોતા
 નથી. આપણાં વેદસ્મૃતિ અને પુરાણ વગેરે શાસ્ત્રો આપણને આપણા
 કસ્યાણુ માટે વ્યવહાર અને પરમાર્થ સંબંધી ધર્મોત્તો ઉપદેશ આપે
 છે પણ આપણા કયા વગેરે કહેનાર પુરાણિઓ વગેરેની ભુલથી
 તેમજ આપણી (સમજનાર શ્રોતાઓની) ભુલથી આપણા ધાર્મિક
 દેશમાં પણ જે હાનિ યથા છે તે સાંભળો-શ્રોતાઓ અને વક્તાઓની
 અસાવધતા અથવા પ્રમાદથી થયેલી ભુલને પ્રતાપે આપણાં શાસ્ત્ર
 લોકોપયોગી યથા પડે તેવી પાત્રતાવાળા મનુષ્યોને હાનિ આપવાનો
 બોધ હાનના પ્રકાર પ્રમાણે કરે છે. પણ આપણા દેશમાં પાખંડીઓને
 આપણે હાન આપી પાખંડ વધારીએ છીએ, આજસુ લોકોને બાપ
 આપી ભીખારી અને હરામ હાડકાંના માણસો વધારીએ છીએ અને
 આરોગ્ય વગરના અને અયોગ્ય ગુણના વરને શોધી કન્યાનું મહાહાન
 દેખતે દેશમાં નિર્બળ અને પુદ્ધિહીન પ્રજાનો પણ વધારો કરીએ છીએ.

દાન જે આપણા આ લોકમાં વ્યવહાર પરમાર્થમાં ઉપયોગી એવી વિદ્યાકળાનો શોધ સુધારો અને વધારો કરવાનું તથા દેશની પ્રગતિ સમજ અને બુદ્ધિમાન બનાવવાનું અમોઘ સાધન છે-તેનો ખોટો ઉપયોગ થઇને ખોટાં ફળ આપણે આપીએ છીએ, તે પણ વક્તાઓ અને શ્રોતાઓની ભૂલથી. આપણાં શાસ્ત્ર પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થ અને પ્રજા હિતાર્થ આપણા તન, મન, અને ધનનો મોહ તજવાને માટે પરાપકાર કરવાને સીધો અને સાચો બોધ આપે છે પણ આપણા વક્તાઓ અને શ્રોતાઓના પ્રમાદથી અને ભૂલથી આપણે ખરા વેરાગ્યને બદલે કાયરતાના કળણમાં કિતરી પડ્યા છીએ; અને જે તે બાબતમાં “બળ્યુ” જવા ધ્યેને પડશે કુવામાં” કરી રાંડી રાંડનો વેશ ભજવતાં શીખ્યા છીએ; તથા સંસારની પાલખ કે જેના ઉપર ઉભા રહીને આપણે આપણા પરમાર્થની ઇમારત ચણી છે, તે પાલખને પરમાર્થની ઇમારત ચણી રહેતાં પહેલાં ખોટી અને મિથ્યા માનીને તેના ઉપરથી ભુથકો મારી કુદી પડીએ અને ચોરાશીના ચો-માન ઉપર પછડાઇ આપણે હાથેજ આપણાં હાડકાના ભુકે ભુકા કરી નાંખીને સંસાર તેમજ પરમાર્થ બંનેથી બ્રષ્ટ થઇને મુનબ્ધદેહ એજે ગુમાવીને પણ આદિકની યોનિમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ.

આપણાં શાસ્ત્રો આપણને પરમેશ્વરના નિત્ય નિયમ પ્રમાણે જ્ઞાન, ભક્તિ કે યોગમાં-અથવા કર્મ ઉપાસના કે જ્ઞાનમાં આગળ વધીને આ લોક તથા મોક્ષ સુધારવાનો વિવિધ યુક્તિઓ દ્વારા બોધ આપે છે, પણ આપણા વક્તાઓ અને શ્રોતાઓની ભૂલથી આપણે અજ્ઞાન, ઘેઘાળા અને ઢોંગમાં ફસીએ છીએ અથવા આલસ્ય ઇશ્વર-

વિમુખતા કે બેદરકારીના ખાડામાં ઉતરીએ છીએ.

આપણાં શ્રુતિ સ્મૃતિ અને પુરાણ આપણને ઐક્ય અને સંપન્નતા અનેક પ્રકારે ઉપદેશ કરે છે, પણ આપણા વક્તાઓ અને શ્રોતાઓની ભૂલથી આપણે કુસંપન્નો અગ્નિ સળગાવી એક બીજાનાં લુગડાં બાળી એક બીજાને પોતાનું ડહાપણ અને ધર્મકૌશલ્ય બતાવવાને નાગા કરીએ છીએ.

માટે આ સર્વના સારરૂપ એજ નિકળે છે કે વ્યાસો પણ આપણા દેશમાં એવાજ ઉત્પન્ન થયા જોઈએ કે તેઓ વ્યાસ એ નામ સર્વ પ્રકારે સાર્થક કરે. વર્તુલ, ગોળ, મંડલને મધ્ય બિંદુએ પ્રવેશીને તે વર્તુલની મર્યાદારેખાને બે તરફ અડકી શકે એવી સીધી રેખા આ વ્યાસ (Diameter) જેની જેની બુદ્ધિ સીધી હોય પણ જે વર્તુલ મંડલ-પ્રજ્ઞમંડલના હિતની (વ્યવહાર પરમાર્થ અને બાબતોને) સ્પર્શ કરી શકે એવા વ્યાસ એટલે વક્તાઓ આ દેશમાં જ્યારે શાસ્ત્ર વ્યાખ્યાનનું કામ કરતા થશે અને બીજાને કોઈ ઉદ્વાગ કરવાને અસમર્થ હોવાથી શાસ્ત્રને સવળાં અવળાં કરી કામ અને ભુખનો ખાડો ભરવાનેજ માત્ર વ્યાસનો ધંધો કરનારા માણસો વ્યાસાસનઉપરથી ઉઘડીને હેઠા પડશે ત્યારેજ શાસ્ત્રો પોતાનું ખરૂં અંતઃકરણ પ્રજ્ઞ આગળ ખેલશે, અને પ્રજ્ઞનો અને ધર્મનો ઉદય પોતાનો અવાજ પ્રકટપણે ગળવશે.

વ્યાસની આગળ શ્રોતાઓ પણ બોળા રાયાં જેવા માણસો હશે ત્યાં લગી પણ કાંઈ પ્રજ્ઞહિતની સિદ્ધિ થવાની નથી. વ્યાસની આગળના લેખકો પણ શ્રી મણુપતિ જેવાં વકતુંડ એટલે વકોગ્નિ

વડે બોધ ગ્રહણ કરનાર અને વ્યાસ વાણીના ખગાને બરોબર સમજનાર થવા જોઈએ. તેમજ તેઓ શીઘ્ર સમજશક્તિ તથા લેખન શક્તિવાળા હોવા જો ન. જે શ્રોતાઓ કે લેખકો વાંકી ચુકી ખાંચ ખુંચને સમજનાર નથી હોતા તેઓ વક્તુંડ ગણપતિ જેવા ગણાય નહિ. તેમજ વ્યાસવાણીના અધિકારી પરીક્ષિત જેવા હોવા જોઈએ. જેની પરીક્ષા નથી થઈ એવા 'અપરીક્ષિત' મનુષ્યો તે વ્યાસ વાણીના અધિકારી પણ નથી.

તો આ પરમ પૂજ્ય માતૃશ્રી ભારત ભૂમિનાં સંતાનોમાં એવા ઉત્તમ વ્યાસો જેવા વક્તા અને ગણપતિ જેવા શ્રોતાઓ અનેક અને સત્વર થાઓ-એ ઇષ્ટ પ્રાર્થના સાથે શ્રી ગણેશ રહસ્યમાં ધર્મ સંકેત-સમાપ્ત કરવામાં આવે છે. ઇતિશિવમ્

શ્રી સદ્ગુરોર્મહિમ્નઃ સ્તોત્રમ્

ધર્મવીર શ્રી નગીનદાસ પુરષોત્તમદાસ સંઘવી રચિત.

(સંસ્કૃત શ્લોકો મૂળ તથા ગુજરાતી ભાષાન્તર સાથે)

પ્રસિદ્ધ કરનાર-શ્રેયઃ સાધક અધિકારિ વર્ગ.

કિમત ૦-૪-૦ ટ. ખ. જુદુ.

આ ભક્તિરસ પૂર્ણ કાવ્યની નકલો તે છપાયા પછી થોડાજ સમયમાં ખપી ગઇ હતી. ધણી સમયથી તેની નકલો મળતી નથી. તેથી ખીજી આવૃત્તિ છપાવવાની જરૂર પડવાથી શ્રી શ્રેયઃ સાધક અધિકારિ વર્ગનાં સદ્ગુરુ સ્વરૂપ શ્રી માતુઃશ્રીની ઇચ્છાથી આ છપા-
ટમાં આવે છે. તેનાં આલોકો થતા ઇચ્છનાર સજ્જનોએ જલદીથી હક થવું.

પ્રાચીન કવિત્વ જગમાં સર્વ અંશે રહેલું છે, અને ભક્તિરસની માં રેલ હેલ છે, એવા આ પ્રાસાદિક અને વરદાયી સ્તોત્રનો ધણુા રૂબરૂ નિત્યનિયમથી પાઠ કરે છે. સર્વ ગ્રંથપ્રદાયોના ગુરુભક્તોને કિ સરખી રીતે ઉપયોગી થઈ પડે એ રીતે શ્રી સદ્ગુરુની કાવ્ય-ધુરી અને ભક્તિ પરિવાદથી સ્તુતિ આ સ્તોત્રરૂપ કાવ્યમાં કરેલી. શીશકવિ શ્રીયુત સંઘવીજીની સચોટ વાગ્ શક્તિ સર્વત્ર પ્રસિદ્ધજ છે.

જુદા જુદા ધર્મ અને તેમના ગ્રંથપ્રદાયોના મંદ્ર દેવમાં ઉપાસના-ભેદ પ્રમાણે જુદો જુદો ભેદ હોય છે. પણ પોતપોતાના ગુરુ, સદ્ગુરુ અને આચાર્ય તો સર્વને એક સરખી રીતેજ પૂજ્ય છે. એટલે આ સદ્ગુરુના મહિમાનું સ્તોત્ર સર્વ ધર્મ અને ગ્રંથપ્રદાયોના સજ્જનો પોત પોતાના સદ્ગુરુસ્વરૂપ સ્તવન કરવા માટે વાપરે છે. તેથી આ સ્તોત્રનું ઉપયોગીપણું સ્વતઃ સિદ્ધ છે. તે મળવાનું ઠેકાણું:—

શ્રી મહાજ્યોતિઃ માસિકની ઓપીસ-અમદાવાદ.

વિજ્ઞાપક—રતિલાલ મનસુખરામ પટેલ.

શુદ્ધ સનાતન હિંદુ ધર્મનું અમદાવાદથી પ્રકટ થતું માસિક પત્ર.

“શ્રી મહાજ્યોતિઃ”

મુખ્ય લેખક:—ધર્મવીર નગીનદાસ પુરષોત્તમદાસ સંધવી.

ભવિષ્યના જમાનાને અહિંદુપણના કળણમાં ફસાતાં અંધાધુંધીના સમયમાં અચાવનાર એક જ પ્રકાશ શ્રી “મહાજ્યોતિઃ” નો જ છે. તેનો હામ હામ ફેલાવ કરવો એ આંધળાઓને આગમ પડનાં ઉગારવા જેટલું પુણ્ય છે.

ધર્મશ અને પ્રતિષ્ઠિત ગણ્યતા વિદ્વાનો પણ લોભે લાલચે બળતી વાતો જણાવી ભોળા લોકોને ભરખાવી આંધળે બહેર કુટાવે છે. આ વખતમાં શરમ સિદ્ધારસને ગરદન મારી નિઃશંકપણે સનાતન હિંદુ ધર્મનું સચોટ મંડળ કરનાર અને પ્રતિપક્ષીઓનું ખુદ્દે ખાંડે ખાંડન કરનાર, સત્યમાર્ગ દર્શાવનાર દીવાદાંડી, અને વિધર્મી સંસ્કારવાળી સંસ્થાઓના વિચારરૂપી ધુવડ, વાગોળો અને આમાચિકિયાને ભગાડનાર સૂર્ય પ્રકાશસભ આ શ્રી મહાજ્યોતિઃનું વાર્ષિક મૂલ્ય પોસ્ટેજ સાથે માત્ર રૂ. ૨) જે રૂપીઆ છે. આ માસિકના આહક વધને તથા ખીજને બનાવીને શ્રી સનાતન હિંદુ ધર્મને સહાયતા કરવી એના જેવું પુણ્યનું કામ ખીજું એક પણ નથી. શ્રી મહાજ્યોતિઃને માટે એક ધર્મનિષ્ઠ સજ્જન લખે છે કે:—“શ્રી મહાજ્યોતિઃ એ સાક્ષાત્ સનાતન હિંદુધર્મનું અક્ષર બ્રહ્મરૂપ છે. અરે, શબ્દ બ્રહ્મમૂર્તિ શ્રી વેદાન્તિ અક્ષર બ્રહ્મરૂપ શાસ્ત્રસાચિના રક્ષણ માટે અને ધર્મના શત્રુઓનું ખંડ કરવાને માટે થયેલો અક્ષર બ્રહ્મનો જ અવતાર છે.” આથી અત્યંત સ્તુતિ ખીજી શી હોઈ શકે? તો દરેક સનાતનીએ પોતે આહક બની પોતાના મિત્ર મંડળ અને સખંધીઓને આ માસિકના આહક બનાવવા એ તેનું પરમ કર્તવ્ય છે. સરનામું:—

રતિલાલ મનમુખરામ પટેલ.અંપાદક—શ્રી “મહાજ્યોતિઃ”—અમદાવાદ.

